

قال الله تعالى ان الدين عند الله الاسلام

عقائد الاسلام

جس میں اسلام کے عقائد کو دلائل عقلیہ و نقلیہ سے ثابت کیا گیا ہے
اور جدید و قدیم فلاسفہ اور ملاحدہ کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے

استاذ اسلامیات انجمن اہل سنت

حضرت مولانا طاہر محمد ادریس صاحب کاندھلوی مدظلہ

دارالعلوم اسلامیہ
کراچی لاہور

قال الله تعالى إِنَّ الْإِسْلَامَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

عقائد الاسلام

حصہ اول و دوم

جس میں اسلام کے عقائد کو دلائل عقلیہ و نقلیہ سے ثابت کیا گیا ہے
اور جدید و قدیم فلاسفہ اور ملاحدہ کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے

مؤلفہ

استاذ العلماء شیخ التفسیر والحدیث

حضرت مولانا حافظ محمد اوریس کا ندھلو کی اقدس مدد قادیان

ناشر

ادارہ اسلامیات

کراچی، لاہور

کبلی بار :	جمادی الاولیٰ ۱۴۳۱ھ - مئی ۲۰۱۰ء
باہتمام :	اشرف براہوردان، سلمہ الرحمٰن
ناشر :	ڈیڑھ لاکھ روپے قیمت : کراچی - لاہور
کمپوزنگ :	سبح اللہ وغدنی، کراچی

ڈیڑھ لاکھ روپے قیمت : مومین روڈ، چوک اردو بازار کراچی، فون: ۳۷۷۳۰۱
 ڈیڑھ لاکھ روپے قیمت : ۱۹۰، نان رقی، لاہور۔ پاکستان فون: ۳۷۳۲۵۵۵
 ڈیڑھ لاکھ روپے قیمت : دنیا نیکو سنگھ، ال روڈ، لاہور فون: ۳۷۳۲۳۱۲
پبلیشرز بک سیلرز ایکسپورٹرز

مکتبے کے ہفتے

دارالہدایہ المعارف	ذات خاندان العلوم کراچی ۱۳
مکتبہ معرف القرآن :	۱۰ طرح مہار ارا العلوم کراچی ۱۴
مکتبہ دارالعلوم	جامعہ دارالعلوم کراچی ۱۴
دارالاشاعت	انیم اے جناح روڈ کراچی نمبر ۱
بیت القرآن	اردو بازار کراچی نمبر ۱
بیت الکتاب	نزد اشرف لہد اوس سنگھ اقبال بلاک نمبر ۱۰ کراچی
بیت العلوم	۳۶۱، صدر روڈ لاہور
ادارہ تالیفات اشرفیہ :	بہارن پور کیت مکان شہر
ادارہ تالیفات اشرفیہ :	جانشین، جھنگ ٹروائی ہارن آباد بہاولپور

فہرست مضامین عقائد الاسلام حصہ اول

صفحہ نمبر	مضمون
۱۹	پیش لفظ
۲۱	دیباچہ کتب اور عقائد کی اہمیت اور مقصد تالیف
	عقائد متفقہ ذات و صفات باری تعالیٰ
۲۷	عقیدہ اول، اثبات صالح عالم و اثبات
۲۷	حد و رب عالم
۲۸	دوسری اور منکرین خدا کا رد
۳۰	خوش قلم کتاب کی مثال
۳۰	تشریف کی مثال
۳۱	کھڑی کی مثال
۳۲	مکان کی مثال
۳۵	منکرین خدا کے مقابلہ میں علامہ ہاشمی کی تین دھاتی
۳۶	عقیدہ دوم، خدا تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں
۳۶	عقیدہ سوم، خدا تعالیٰ قدیم اور ازلی ہے
۳۷	عقیدہ چہارم، اللہ تعالیٰ حیات اور علم اور قدرت اور ارادہ اور رحم و بصر
۳۸	و کلام و حکوین کے ساتھ موصوف ہے

صفحہ نمبر	مضمون
۳۹	عقیدہ پنجم، اللہ تعالیٰ تمام کلیات و جزئیات کا عالم ہے
۴۰	عقیدہ ششم، حق تعالیٰ بالاسباب و بطریقہ کی آمیزش سے پاک اور منزہ ہے
۴۱	عقیدہ ہفتم، اللہ تعالیٰ جس طرح ممکنات کی ذات کا خالق ہے اسی طرح ان کی صفات اور کیفیات اور خواص و آثار کا بھی خالق ہے
۴۲	عقیدہ ہفتم، خدا تعالیٰ خالق خیر بھی ہے اور خالق شر بھی ہے
۴۳	عقیدہ ہفتم، اللہ تعالیٰ بندوں کے افعال کا بھی خالق ہے
۴۷	عقیدہ دہم، بقا و بقا و قدر و قدر کے معنی اور اس بات کا بیان کہ قدر سے بندہ مجبور نہیں ہو جاتا
۵۲	ایک شہاد اور اس کا ازالہ
۵۳	عقیدہ یازدہم، حق تعالیٰ شاذ و عظیم ہے
۵۴	صفت کلام کی تحقیق
۵۶	عقیدہ دوازدہم، تمام قرآن مجید حق تعالیٰ کا کلام ہے اور قدریم اور غیر حق تعالیٰ ہے
۵۹	عقیدہ سیزدہم، حق تعالیٰ تمام خلائق اور عوالم سے منزہ ہے
۵۹	عقیدہ چہار دہم، حق تعالیٰ نہ کسی کے ساتھ حمد ہو سکتا ہے نہ کسی میں طول ہو سکتا ہے
۶۰	عقیدہ پانزدہم، حق تعالیٰ کا کوئی مثل نہیں
۶۰	عقیدہ شانزدہم، حق تعالیٰ پر کوئی شے واجب نہیں
۶۱	عقیدہ ہفتم، دہم، خدا تعالیٰ مالک اور مختار ہے، مراقب صفات اور
۶۳	صفات عظامات (لرقتہ و مشہد اور فرقہ معتزلہ
۶۵	اہل سنت و جماعت کا مسلک

صفحہ نمبر	مضمون
۶۷	عقیدہ شہادت نام اللہ تعالیٰ کے اسماء توفیقی ہیں
۶۸	عتیدہ ہونے پر ہر حق توفیقی صفات نہ ہیں ذات میں ورنہ غیر ذات ہیں بلکہ لازماً ذات ہیں
۶۹	عقیدہ دائرہ ان کی صفات قدیم ہر غیہ بلوق ہیں
۶۹	عقیدہ وحدت و یکم اللہ کی صفات میں تشریب نہیں
	عقائد کہ متعلقہ نبوت و رسالت
۷۰	عتیدہ اوس و انجو، کرام اللہ کے برکات یہ اور مسموم ہندے میں، اور نبوت و رسالت کی ضرورت
۷۲	نبوت و رسالت کی تحریف اور کئی اور دوسری مسائل فرق
۷۳	عتیدہ وحدت نبوت و رسالت عتیدہ خداوندی کوئی واسطہ نہیں
۷۴	عتیدہ سوم، تمام نبیوں پر ایمان اور فرض ہے اور ان میں تفریق نہیں ہے
۷۷	عتیدہ چہرے و رنگ، کرام اللہ کی صفات و غیرہ میں خصوصیت ہے
۷۸	عتیدہ و یکم، انبیاء کرام کے صفات و نبوت کی دلیل و سند دوسرے ہیں
۸۰	عتیدہ ششم، انبیاء کرام اللہ کے اور صفات میں عتیدہ نہیں کرتے
۸۰	عتیدہ ہفتم، انبیاء کرام منصب نبوت سے کبھی معزول نہیں ہوتے
۸۱	عتیدہ ہشتم، ہندو تعالیٰ پر ایمان انہیں عتیدہ و یکم پر ایمان لائے مقبول نہیں
۸۲	عتیدہ نهم، سب پیغمبروں میں سب سے پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام ہیں اور سب سے آخری پیغمبر محمد، صلی اللہ علیہ وسلم ہیں
۸۳	عتیدہ دہم، آگے حضرت علیؓ کے افضال انبیاء اور سید الانبیاء کے اور آپ کی انصافیت کے عقلی و شرعی دلائل

صفحہ نمبر	مضامین
۸۵	عقیدہ یازدہم یا حضرت علیؑ کی پشت عام ہے یعنی تمام عالم کے لئے ہے
۸۷	وہا میں سب سے پہلا فقر
۸۷	حقانہ متعلقہ طائفہ کرام
۸۷	طائفہ کے اقسام
۸۹	حقانہ متعلقہ کتب خزائن
۸۹	ایک ضروری تصدیق
۹۰	عقیدہ دوازدهم، تاریخ اور منسوخ اپنے اپنے وقت پر تھی ہیں حقانہ متعلقہ باسورۂ آخرت
۹۱	عقیدہ اول، عالم بزرگ
۹۲	عقیدہ دوم، مردہ مومن کو زندہ مسلمانوں کی دعاؤں اور صدقات و خیرات پہنچتا ہے
۹۷	حقانہ متعلقہ پہلامات قیامت
۹۸	علامت صغریٰ و علامت کبریٰ
۹۸	قیامت کی علامت صغریٰ کا بیان
۱۰۰	قیامت کی علامت کبریٰ کا بیان
۱۰۰	تکھیر امام مہدی
۱۰۲	مدعیان جہد و ست
۱۰۲	خروج و جہاد
۱۰۳	خروج و جہاد کب ہوگا
۱۰۳	نزول مسیحی بن مریم
۱۰۶	حضرت مسیحی علیہ السلام نزول کے بعد شریعت محمدیہ کا اجماع کریں گے

صفحہ نمبر	مضمون
۱۰۶	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شریعت محمدیہ کا علم کیسے ہوا
۱۰۷	حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی دو شخص ہیں
۱۰۷	ایک شبہ اور اس کا ازالہ
۱۰۸	خروج یا ہجرت و ماہ ہجرت
۱۰۹	خروج و خان
۱۱۰	مغرب سے طلوع آفتاب
۱۱۲	خروج و لیلۃ الاقرص
۱۱۳	شمس کی آواز کا چلنا
۱۱۴	غلبہ مشر
۱۱۵	آگ کا لگنا
	علامہ متعلقہ عالم آخرت
۱۱۶	عقیدہ اول، قیامت حق ہے
۱۱۷	قیامت کا آغاز کس طرح ہوگا
۱۱۸	دلائل بعث بعد الموت
۱۲۰	ابطال عقیدہ ناسخ
۱۲۱	بعث بعد الموت کی کیفیت
۱۲۳	مکرمین مشر کا ایک شبہ اور اس کا ازالہ
۱۲۵	عید الہست
۱۲۶	قیامت کا منہ
۱۲۷	لاحقہ اسلام کس طرح سے بعث کا انکار کرتے ہیں

صفحہ نمبر	مضمون
۱۲۸	عقیدہ دوم، معاد و مساقی حق ہے
۱۲۸	عقیدہ سوم، قیامت کے دن اعمال کا حرب حق ہے اور اعمال کا وزن حق ہے اور میزان اعمال حق ہے
۱۲۹	نامہائے اعمال کی تقسیم
۱۳۰	نامہائے اعمال کے پڑھنے کے بعد حساب و کتاب شروع ہوگا
۱۳۰	حساب کے وقت کرنا کاتبین اور حضرات انبیاء کی تھوڑی حق ہے
۱۳۱	حساب کے معنی
۱۳۲	عقیدہ چہارم، روح حق ہے
۱۳۳	عقیدہ پنجم، پل صراط حق ہے
۱۳۳	عقیدہ ششم، قیامت کے دن شناخت حق ہے
۱۳۵	عقیدہ ہفتم، جنت اور جہنم حق ہے
۱۳۵	عقیدہ ہشتم، بہشت اور دوزخ و جنوں پیدا ہو چکی ہیں
۱۳۶	عقیدہ نہم، جنت اور جہنم دونوں دائمی ہیں
۱۳۶	عقیدہ دہم، اعراف حق ہے، اور اعراف کا بیان
۱۳۷	عقیدہ یازدہم، کافروں کا عذاب دائمی ہے
۱۳۸	عقیدہ دوازدہم، ہم آخرت میں ہلے ہلے کے لئے دیدار خداوندی حق ہے
	عقائد متعلقہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم
۱۴۱	عقیدہ اول، تمام انبیاء کرام کے بعد صحابہ کا مقام ہے
۱۴۲	خصوصیت صحابہ کرام جو حقیقت حدیث صحابہ کے دلائل اور ایمان ہیں
۱۴۸	عقیدہ دوم، تمام صحابہ میں سب سے اول مرتبہ صدیق اکبر کا ہے اور پھر فاروق اعظم کا اور پھر حضرت عثمان کا اور پھر حضرت علی کا

صفحہ نمبر	مضمون
۱۵۰	مدنی اکبری انجلیت کے ولایت
۱۵۶	حضرت ابوبکر کے بعد حضرت ثرکا مرتبہ ہے
۱۵۷	شیخین کی دو وجہ خصوصیتیں
۱۵۷	شیخین کے بعد شیخین یعنی حضرت عثمان اور حضرت علی کا مرتبہ ہے
۱۵۸	بیعت خلافت میں ایک خاص شرط
۱۶۰	عقیدہ ۷۷، عقیدہ راشدین کے بعد بقیہ مشر و ہشرو کا مرتبہ ہے
۱۶۲	عقیدہ ۷۸، مشر و ہشرو کے بعد اہل بدر کا مرتبہ ہے
۱۶۲	عقیدہ ۷۹، متعلق بہ حضرت سیدۃ النساء فاطمہ الزہراء الی بیت و ازواج مطہرات
۱۶۲	عقیدہ ۸۰، مشاہیر اصحاب یعنی صحابہ کے باہمی اختلافات کے متعلق کیا عقیدہ رکھنا چاہئے، یہ بحث نہایت اہم اور قابل دئے ہے
۱۶۱	عقیدہ ۸۱، تمام صحابہ تحت اور عدول ہیں
۱۶۲	عقیدہ ۸۲، تمام صحابہ کی تعظیم و تکریم ہر مسلمان پر فرض ہے
۱۶۳	عقیدہ ۸۳، تمام اہل بیت اور تمام ازواج مطہرات کی محبت اور عظمت فرض ہے
۱۶۳	عقیدہ ۸۴، اولیاء اللہ کی کرامتیں حق ہیں
۱۶۵	کرمانیہ صحابہ کرام
۱۶۶	عقیدہ ۸۵، ہر کوئی ولی کسی نبی کے درجہ کو نہیں پہنچ سکتا
۱۶۷	ایمان کی تعریف اور ایمان کی شرط
۱۶۸	ایمان کی کمی و زیا دتی کی بحث

صفحہ نمبر	مضمون
۱۸۰	ایمان اور اسلام میں فرق
۱۸۱	اسلام کی تعریف
۱۸۱	عقیدہ دو روزہ ہم، اللہ کے نزدیک ایمان بالغیب مقبول ہے
۱۸۲	عقیدہ سیزدہم، مومن گناہ کرنے سے ایمان سے خارج نہیں ہو جاتا
۱۸۲	عقیدہ چہار دہم، ایمان اور کفر کا حد اخلاقیہ ہے
۱۸۲	عقیدہ پانزدہم، ان مومن کا کہنا ہے کہ ایمان فقط ایمان ہی ہے
۱۸۳	ایمان کے ستر شعبوں کا، بنیائی ایمان اور ان کا شمار
۱۸۳	شعب ایمان متعلقہ زبان
۱۸۷	کفر کی تعریف
۱۸۷	کفر کے اسباب یا اقسام
۱۸۸	کافر کی تعریف اور اس کی قسمیں
۱۸۹	مسئلہ کفر اہل قبلہ
۱۹۰	ایک شیعہ اور اس کا جواب
۱۹۰	ضروریات دین کی تعریف
۱۹۲	ضروریات دین اور متواترات میں تاویں بھی نظر ہے
۱۹۳	علامہ متعلقہ بہداشت و خلافت
۱۹۳	عقیدہ مشہد ہم، مسلموں پر اپنی دینی اور دنیوی امور کے انتظام کے لئے امیر مقرر کرنا فرض ہے
۱۹۳	اسلامی حکومت کی تعریف
۱۹۳	خلافت راشدہ کی تعریف
۱۹۵	ادشاد اسلام کی تعریف

صفحہ نمبر	مضمون
	شرائط امامت
۱۹۸	شرط اول، اسلام
۲۰۰	شرط دوم، امیر مملکت کا عادل و بالغ ہونا
۲۰۰	شرط سوم، امیر مملکت کا متکلم اور سخی، بصیر ہونا
۲۰۱	شرط چہارم، شجاعت اور بہادری اور ذی رائے ہونا
۲۰۲	شرط پنجم، امیر مملکت کے لئے یہ بھی شرط ہے کہ وہ مرد ہو عورت نہ ہو اور دلائل عقلیہ و نقلیہ سے اس کا اثبات
۲۰۲	دارالحرب اور دارالسلام میں فرق
۲۰۳	تاقون کی برتری اور پلاؤتی
۲۰۳	اسلامی حکومت کا آغاز
۲۰۴	شرط ششم، امیر کا مسلمان اور عادل ہونا
۲۰۷	شرط ہفتم، متقی اور پرہیزگار ہونا
۲۰۸	مذہب شیعہ دربارہ امامت
۲۱۱	قرائن امیر مملکت (یہ بحث قابل دید ہے)
۲۲۱	طریقہ انتخاب امیر
۲۲۳	اطاعت امیر
۲۲۳	خلافت راشدہ اور اس کے لوازم
۲۲۶	خلافت راشدہ کی مثال
۲۳۲	وصیت
۲۳۳	وعاء اور انتخاب اور استدعا

الحمد للہ تعالیٰ ان اسلام مجدد اول کے مضامین کی فہرست ختم ہوئی۔

فہرست مضامین تکملہ عقائد الاسلام حصہ اول

صفحہ نمبر	مضمون
۲۳۳	تبیہ نگاہ
۲۳۶	شرح حدیث التراق است
۲۳۷	فرق تاجیہ کی تعمیر
۲۳۸	فرقہ خوارج
۲۳۹	فرقہ شیعہ و واقفی
۲۴۰	فرقہ ثوریہ و جزیہ
۲۴۱	فرقہ معتزلہ
۲۴۲	فرقہ مشبہ
۲۴۳	فرقہ مرجہ
۲۴۴	فرقہ مجوسیہ
۲۴۵	فتاویٰ باطلہ کے اصول
۲۴۶	ملکیہ کی تدوین کا آغاز امام اعظمؒ ہونیضر ہے
۲۴۷	فرقہ اہل صرف اہل سنت و جماعت کا فرقہ ہے، اور انکی اہل سنت و جماعت کی تشریح

صفحہ نمبر	مضمون
۲۵۴	مذہب اربعہ
۲۵۴	شاعرانہ اور تاریخی
۲۵۶	مسئلہ تکفیر و ارج اور انقضی
۲۵۶	موجودہ دور ہند کے گمراہ فرقے
۲۵۸	فرقہ پر یہ اور مسیحی تشریح اور مسیحی کے بانی کا بیان
۲۶۱	فرقہ کا دینا
۲۶۳	فرقہ بکرا اور یہ جس کو آج کل فرقہ قرآنیہ کہا جاتا ہے، جو حدیث کا منکر ہے
۲۶۳	قصہ
۲۶۳	توحید اور شرک کی قرینہ
۲۶۶	پرستش کی حقیقت و راس کے قسام
۲۷۳	دین کے ارکان کا ایمان اور اسام اور حساب جبرائیل کی تحقیق علم کلام اور مہنفق اور عم تصوف سے حاصل ہوتی ہے

الحمد للہ عمل کے مضامین کی فہرست ختم ہوئی۔ واللہ اعلم بالصواب۔

فہرست مضامین عقائد الاسلام حصہ دوم

ملقب بہ خلاصۃ الحقائد

صفحہ نمبر	مضمون
۲۷۹	دیباچہ حصہ دوم عقائد اسلام اور عقائد اہل سنت و جماعت تحقیق کی ضرورت
۲۸۰	علم کلام کی ضرورت اور اس کی غرضیت اور اس کی اہمیت اور اس کی
	غرض و غایت
۲۸۱	جدید مباحث کی ضرورت پر تبصرہ
	عقائد متعلقہ بذاتہ خداوندی و صفات خداوندی
۲۸۴	عقیدہ اول، وجود باری تعالیٰ وحدت عالم
۲۸۷	اولیٰ حدود عالم و اثبات سابع عالم
۳۰۰	بندہ کا سب سے پہلا فرض
۳۰۰	دھرمیت اور انجیریت
۳۰۲	عقیدہ دوم، ازیت و نہایت خداوندی
۳۰۳	عقیدہ سوم، وحدانیت و وحدیت
۳۰۳	دلالت کو مینہ
۳۰۶	عقیدہ اول، شریعت
۳۰۶	عقیدہ چہارم، انصاف و عدل

صفحہ نمبر	مضمون
۲۰۷	صفت جہات، صفت علم، صفت قدرت، صفت ارادہ و مشیت
۲۱۱	نیست سے بہت ہونے کے متعلق شاہ صاحب کی تقریر
۲۱۵	صفت سمیع و بصیر
۲۱۶	صفت کلام
۲۱۷	صفت بحور، صفت خلق و تربیت
۲۱۹	عبرہ الہیہ
۲۲۱	عقیدہ وجود، وجودیت و قدسیت، او بے مثل اور بے چوں و چگون ہے
۲۲۲	خدا تعالیٰ جسم نہیں
۲۲۳	خدا کے لئے بے اور پناہ و نا کمال ہے
۲۲۴	خدا تعالیٰ عرض نہیں
۲۲۶	ابنہ حق جو نہیں
۲۲۷	خدا تعالیٰ کیلئے کوئی صورت اور شکل نہیں
۲۲۸	خدا تعالیٰ کے لئے مکان، دور زمان اور سمت اور جہت نہیں
۲۲۹	صفات و کمالات جیسے استواء، طہی، نھرش وغیرہ کی تحقیق
۲۳۱	عقیدہ و ششم، نزہت حق، بجا نہ نہ حصول و اخذ
۲۳۲	عقیدہ و ششم، خلق، افعال و عبادت
۲۳۵	عقیدہ و ششم، عدم و جہت و شریعت جو نہ
۲۳۶	عقیدہ و ششم، مالکیت و موت و حیات
۲۳۸	عقیدہ و ششم، قضاء و قدر
۲۴۱	عقیدہ و ششم، وجود و صفات و کیفیات کا نہ
۲۴۲	عقیدہ و ششم، ارادہ و کمالات و صفات خداوندی قابل، خدا تعالیٰ و اللہ لا الہ الاہ

صفحہ نمبر	مضمون
۳۶۵	تفصیل اسماء حسنی
۳۶۳	عظاکہ مطلقہ پہلا انگہ کرام
۳۶۳	کرنا کاتین کا جوڑی ہے
۳۶۳	جہات کا جوڑہ آن ودرے سے ثابت ہے
۳۶۵	عظاکہ مطلقہ پہلے حضرات انبیاء کرام
۳۶۵	عقیدہ اول، نبی اور رسول اور وحی کی تفریق انبیاء و رسول کی تعداد
۳۶۷	عقیدہ دوم نبوت ایک منصب ہی ہے جس میں کسب و کتاب کو دخل نہیں
۳۶۷	عقیدہ سوم ہانپاء کرام مشرکہ کبرہ سے معلوم ہوتے ہیں
۳۶۸	عقیدہ چہارم ہانپاء سے تلخ احکام میں بہادر خطا ممکن ہے
۳۶۸	عقیدہ پنجم، سب سے پہلے نبی حضرت آدم ہیں اور سب سے آخری نبی محمد ﷺ ہیں
۳۶۹	عقیدہ ششم، انبیاء کرام کے معجزات حق ہیں اور ان کی نبوت و رسالت کی دلیل ہیں
۳۷۲	مکرمین ہجرات کا رد
۳۷۶	عقیدہ ہفتم، اثبات رسالت محمدیہ ذکر اہل ایمان
۳۷۹	موجودہ ظرف شمس اور مجرورہ شمس
۳۸۰	عقیدہ ہفتم، آنحضرت ﷺ کا قائم الخلفاء ہونا
۳۸۱	عقیدہ نهم، علوم بہشت محمدیہ
۳۸۱	عقیدہ دهم، آنحضرت ﷺ کا افضل الانبیاء ہونا

صفحہ نمبر	مضمون
۳۸۳	عقیدہ یازدہم، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے
۳۸۵	بعثت انبیاء کی غرض و غایت
۳۸۶	عقائد متعلقہ بہ عالم آخرت
۳۸۸	روح کی حقیقت
۳۸۹	اثبات عالم آخرت
۳۹۲	معاد جسمانی کے متعلق نامہ ازی کی تقریر
۳۹۳	عقیدہ اول، ہر شخص کی اجل مقرر اور مقدر ہے
۳۹۵	عقیدہ دوم، ملک الموت حق ہے
۳۹۵	عقیدہ سوم، قبر کا عذاب اور ثواب اور منکر و نکیر کا سوال حق ہے
۳۹۷	منکر و نکیر
۴۰۰	عقیدہ چہارم، روز قیامت حق ہے
۴۰۲	عقیدہ پنجم، معاد جسمانی حق ہے
۴۰۴	ابطال تنازع
۴۰۶	عقیدہ ششم، حساب و کتاب اور میز لایا اعمال حق ہے
۴۰۷	عقیدہ ہفتم، پہلا صراط حق ہے
۴۰۹	عقیدہ ہشتم، مومنوں کے لئے بہشت کا ثواب اور کافروں کے لئے
	دوزخ کا عذاب دائمی ہے
۴۱۲	عقیدہ نهم، اعتراف حق ہے
۴۱۴	عقیدہ دہم، حوض کوثر حق ہے
۴۱۵	عقیدہ یازدہم، قیامت کے دن انبیاء کی شفاعت حق ہے
۴۱۵	عقیدہ دوازدہم، جنت میں باطنی ایمان کے لئے دیدار خداوندی حق ہے

صفحہ نمبر	مضمون
۲۱۶	عقائد متعلقہ پہلامات قیامت
۲۱۹	خروج یا جوج و ما جوج، وسرور القرمین و خروج و پتہ الارض کے متعلق اہل سائنس کا اعتراض اور اس کا جواب
	عقائد متعلقہ پہ صحابہ کرام
۲۲۰	مقام صحابہ کرام
۲۲۱	ازواج مطہرات و اہل بیت کی محبت اور احترام فرض ہے
۲۲۱	ترتیب خلافت راشدہ
۲۲۳	مشاہرات صحابہ
۲۲۵	جنگ جمل و جنگ صفین کے متعلق اہل حق کا مسلک
۲۲۷	ایمان اور اسنام
۲۲۷	ایمان کی شرط
۲۲۸	کفر کی تعریف
۲۲۸	مراجم کفر
۲۳۰	عقیدہ متعلقہ پہ اخوت اسلامیہ
۲۳۱	خزق بیت محمد
۲۳۲	کلمہ اسلام یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فی مختصری تشریح
۲۳۳	معنی لا الہ الا اللہ
۲۳۶	طاہریت و معصیت
۲۳۶	عقائد و کبار
۲۳۷	علم کو نبیحت

الحمد للہ کہ عقائد الاسلام حصہ دوم کی فہرست مضامین ختم ہوئی۔

و اللہ الحمد اولاً و آخراً و ظاہراً و باطناً۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

پیش لفظ

استاذ العلماء، حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ کی تالیف فرمودہ کتاب ”مختصر اصطلاح اور ذہن میں عقائد پر ایک ایسا کتاب ہے جس میں اسلام سے عقائد کو نہ صرف عقلی اور نقلی دلائل سے مزین کیا گیا ہے بلکہ جدید اور قدیم فقہاء و مفسرین اور لوگوں کے اعتراضات کے جوابات بھی جامع انداز سے دیئے گئے ہیں جس سے تمام شبہات و اہم سوالات پر اس لئے یہ تالیف مقبول ہوئی اور علماء و طلبہ میں مروجہ حیثیت رکھتی ہے۔

اب ان شاء اللہ اسلامیات کراچی نے اس کو کمپوز کرا کر خوبصورت انداز میں شائع کرنے کا ارادہ کیا تو تیار نگاہ کی بھیج تے گئے ہندو کو کہا گیا۔

یہ مولانا حضرت مولانا مفتی محمود اشرف صاحب مدظلہ کے فرمانے پر اختر نے اس میں مسودوں، قرآنی آیات و احادیث، عربی عبارات اور فارسی فقرات جن کو ترجمہ کتاب میں موجود تھا ان کا ترجمہ حاشیہ میں کیا یا ہے تاکہ پڑھنے والوں کو جھلٹ نہ۔

قرآنی آیات کے ترجمہ کے لئے ”آسان ترجمہ“ سے استفادہ کیا گیا جبکہ دوسری کے لئے مولانا عبدالحکیم مدنی صاحب سے مدد لی۔

یہ وہ نہایت اہم مسئلہ ہے کہ ہمیں ہماری فطرت کی نسبت حضرت مسیح و مرے اللہ کی خدمت میں پہنچا دینا چاہئے۔

اللہ تعالیٰ اس کتاب سے ساتھ ہماری اس تعمیر کاوش کو بھی قبول فرما کر دوسرے بیانات بنادے۔ و ما دالک علی اللہ معزیز۔

شیخ الحد

استاذ جامعہ دارالعلوم راجپوتانہ

۱۳/۵/۱۳۳۱ھ

الحمد لله الذي هدانا للإسلام واسبح عليه تسبیحاً مبروراً وباصنع
و انتم هادینا الانعام وجعلنا من امة حبیه مبدنا و مودنا محمد
سید الانام علی و علی آله و صحابه ائمة لواء الاسلام و علینا
سعیهم بطاعهم بمحض لطفک و عنانک ینازحهم الراحمین
یا ذا الجلال و الاکرام۔

انہم لولا انت ما اشدینا ولا تصدقنا ولا صلینا
لنستقرس مسکینہ عملہا ونحن عن فضلک ما استغینا
من الالی قد سفرنا علینا وباصباح عولوا عرینا
واذا ارادوا قسۃ ایتنا

انبعدا

جانتا چاہئے کہ حق نیک شے شکر علی (طا) کی ہیں وگہ و جو ہے تو ای کچھ بخشا ہوا ہے
اور اگر حیات اور بقا ہے تو ای کا عطا کی ہوئی ہے اور اگر صفات کا ضلہ ہیں تو ان کی رحمت
شمار ہے عاقل ہیں اور اگر محفل و دانش اور علم و فہم اور سننے سمجھنے اور بر لے کی طاقت ہے تو
ای کی ہے چونکہ چون فہم و قدرت سبح اور پھر تکلیف کوئی مائیس اور ہر تو ہے۔

(۱) و الحمد لله الذي هدانا للإسلام واسبح عليه تسبیحاً مبروراً وباصنع

(۲) ان شاء الله تعالیٰ و ان شاء الله تعالیٰ و ان شاء الله تعالیٰ و ان شاء الله تعالیٰ و ان شاء الله تعالیٰ

(۳) ان شاء الله تعالیٰ و ان شاء الله تعالیٰ و ان شاء الله تعالیٰ و ان شاء الله تعالیٰ و ان شاء الله تعالیٰ

بے شک ان دوں کے ہر پروردگار علم کیا ہے۔ اے اوپر پروردگار یا اور ایسے دو قدر کار اور ترین تو تم
اسی تو حق نہیں کرتے۔

محکم کے پاس تو وجود بھی ملنا نہیں صفات اور کمالات کا تو ذکر کیا سب کچھ اسی کا عطیہ ہے۔ بندہ کے پاس سوائے عدم کے کچھ بھی نہیں اور حق تو یہ ہے کہ بندہ اپنے عدم کا بھی مالک نہیں۔ وجود کی خبر جس عدم بھی حق تعالیٰ کا ارادہ اور مشیت کے تابع ہے فرض یہ کہ بندہ میں جو کچھ صفت اور کمالات ہے وہ سب کچھ خداوند اعلیٰ کے جود و کرم سے ہی حاصل ہے اس کے انعامات اور احسانات کی کوئی حد اور نہایت نہیں اور بلاشبہ حق تعالیٰ شانہ ہی تمام حقیقی نعم و انعامات ہے۔

مگر برتن من درہن شود بر سوئے یک فکر دے (۱) بزرگوں کو (۲)
اور عقل بدینہ منعم بر محسن کے شکر مے واجب ہونے کا حکم دیتا ہے اور منعم کی تعظیم و تکریم کو فرض اور لازم کر دیتی ہے عقل انزل بادشاہ کے ہے اور تمام حواس اور اعضا اور جوارح بخیر انکسار کئے ہیں۔

عقل یہ کہتی ہے کہ جب بر منعم بر محسن کا شکر اور اس کی تعظیم و تکریم لازم ہے تو اس منعم حقیقی کا شکر سب سے بڑھ کر لازم اور فرض ہوگا۔ جس نے عقل اور دانش جیسی نہایت اہم و عظمت فرمائی جس سے دین اور دنیا کی مشکلات حل ہوتی ہیں عقل سب کچھ سمجھتی ہے مگر عقل اپنی حقیقت سمجھنے سے قاصر ہے لیکن عقل اتمام درجہ ہوتی ہے کہ ایک ذات پاک ایسا ضرور ہے کہ جس کے ہاتھ میں میرے وجود اور میرے ادراک کی پاک ہے جس وقت درجہ کی مقدار دو چار ہے اتنا ہی ادراک اچھ کو ہو جاتا ہے جب چاہتا ہے تو میرے ادراک کی پر دار آسمانوں تک پہنچاتا ہے اور جب چاہتا ہے تو بندہ کو میرے بال و پر بخاندان ہے کہ پاس کی چیز بھی دکھائی دے دیتی جسے تو دور کنار میں بھی دیکھ ذات جس کے ہاتھ میں میرے وجود اور ادراک کی پاک ہے وہی میرا خدا اور وہی میرا منعم حقیقی ہے۔

آپ کہ در اندیشہ مانجہ کسی خداست (۳)

عقل یہ چھن ہو رہے تب بھی کہ کس طرح اپنے منعم حقیقی اور منعم علی الاطلاق کو شکر

(۱) اگرچہ جسے کمال نہیں ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے آپ فکر کو جزا دے گا جسے بھی امان نہ ہو۔

(۲) جو خیال ہے نہیں آئندہ وہی خدا ہے۔

اور انہوں نے ہم کو بتائی کہ یہ انسان فرما کر یہ عقل کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے حضرات انبیاء
نہرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو شریعت دے کر بھیجا کہ جو عقل و مستقیم نتیجے سے شکر اور متعین قلب اور
بدنی انکشاف اور عقلی تہذیب اور باخبر کریں کہ جو شخص خدا تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت نے
مطابق اس کا شکر اور تقسیم دیا اسے داس کو عذاب اور خوشبودی کا پورا دے ملے گا اور نہیں؟

ہاں ہاں اور حکومت کی طرف سے دین اور خوشنودی کا پورا دے جب ملتا ہے۔ جب
حکومت کے متبرک و بدعت انہیں کے باقوت طور پر لے آئے، اور اطاعت شعاریں مل آئے۔
تو انہیں حکومت کو نظر انداز کر کے اپنی رائے سے کوئی کام کرنا اور اس کو خصیات کی اطاعت
سمجھنا غلطی اور نادانی ہے۔

نفر است ورمیں مذہب خود بینی، سوورائی

اور اپنی خود رائی کو توجہ اور تامل غلطی کو جرم دیتا ہے۔ اگر کوئی قانون حکومت کی
شد و پوری اور اجاعت شعاری کا بدعتی ہو اور اپنی خود تہذیب و خلاف قانون باتوں اور کاموں
کی عیب و غریب میں جھین کر جمہور حکومت کا وکیل یہ کہے گا کہ یہ شخص حکومت سے تو ایمین اور
آئین سے آزاد اور کریمانی رائے پر چسپاں ہوتا ہے ورائی چرب سوتی سے قانون حکومت و
وہنے مجاہدات اور دنیا سے فاسد و بداعتنا چاہتا ہے اور حکومت کا قانون اپنے تہذیب و بات اور
تو یہ بات سے بااثر ہوتا ہے۔

ایسی طریقہ علماء و مسوشریات الہیہ کے وکیل ہیں۔ قانون خداوندی کا صحیح صحیح
مطلب بتا دیتے ہیں اور بدعت کو روکتے ہیں کہ نہ شائع ہو سکی یہ ہے کہ جو شخص کتاب دینا
نہ خود تہذیب و تاویلات فاسدہ اور توہمات مجملات اپنی خواہشات اور خیالات کے مطابق
بنانے کی کوشش کرتا ہے تو ایسی تہذیب اور تاویلات کو جو شریعت کے قواعد کلیہ کے خلاف ہو
اصطلاح شریعت میں اسی اور زندقہ کہتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ ہم حقیقی کا شکر اور اس کی تعظیم
وہی معتبر ہے جو شریعت کے مطابق ہو اور جو تعظیم اور عبادت شریعت کے برخلاف ہو اس کی
جسے وہ قابل اعتناء اور لائق اقا با نہیں۔

قانون حکومت کا مفہوم اور مطلب وہی ہے جو دنیا فو قیادراء حکومت اور کابینہ دولت اور دکانہ نہایت سمجھنے اور اس کے مطابق فیصلے کرتے ہوئے ہوں اسی طرح شریعت کے اصول و فروع کا وہی مفہوم سمجھ کر لیا جائے جو ہمہ پہلو سے لے کر اب تک اہل علم و علاوہ مطہرہ سمجھنے آئے ہوں اور اسلامی عدالتوں سے اس کے مطابق فیصلے ہوتے رہیں ہوں اس لئے خلاف کسی نئے معنی کا اختیار نہ ہوگا اور اگر امت کے صحابہ و تابعین اور کچھ ماہر باطن کا سمجھا ہوا مطلب غلط ہو گا ہے تو ان آزاد مشغول و روشن خیالوں کا سمجھا ہوا مطلب کیسے غلط نہیں ہو سکا۔ عربی زبان کی انہی طرح نہیں دانتے۔ اے صلی اللہ علیہ وسلم! یہ ہے جو محمد رسول اللہ ﷺ پر اترا ”ابن البقیہ عند اللہ لولا غلام“ صحیح حقیقت اس کی وہ ہے کہ جو صحابہ کرام نے بھی اور اسی کے سوا سب غلط ہے اور ہیئت کا وہ شخص جس کو ایک اسلام لے لیا اسلام اور ایک قرآن کے دو قرآن نہ کرتے ہیں۔

پس عقل کا حکم یہ ہے کہ ختم حقیقی کی تعظیم قانون شریعت کے مطابق ہو لاؤ اور شریعت کے دو جز ہیں ایک اعتقاد ہی اور ایک عملی عقائد۔ عین صل ہے اور عمل اس کی قرین ہے بغیر اعتقاد کے عذاب آخرت سے نجات تصور نہیں اور جس شخص میں اعتقاد موجود ہو مگر عملی عقود اس کے لئے نجات کی امید ہے اس کا معاہدہ حق تعالیٰ کی مشیت کے پیرو ہے خواہ معاف کرے اور خواہ نہ کرے ان کے موافق عذاب دے۔ وہ ذبح کا وہی عذاب۔ اعتقاد اور ضروریات دین کے منکر کے لئے مخصوص ہے اور عمل نہ کرنے والا اگرچہ عذاب میں داخل کیا جائے تاہم اعتقاد صحیح کے موجود ہونے کی بنا پر وہ ذبح کا وہی عذاب اس کے حق میں منظور ہے۔

ان المعفاند کلہا اس لا سلام الفی
ای ضاع اصغر و احمد من یسیر فقد عوی (۱)
عقائد اسلام کی دنیا میں ایک عقیدہ بھی خراب اور قاسد ہو گیا تو اس اسلام کی حرام و حلال نہ رہی ہوگی۔

(۱) تمام عقائد جو ان کے اسلام کی بنیاد ہیں، ان میں سے ایک بھی خالص ہو گیا تو کفر ہو گیا۔

تختِ اولیٰ چوں بنید معبر سنج نہ شرب می رود دیوار سنجی (۱)
 اعتقادات چنگزدین کے اصول اور ضروریاتِ اسلام سے ہیں جس لئے مختصر طور پر
 ہم فرقِ حادیہ اہل سنت والجماعت کے عقائد و بیان کرتے ہیں اور تمکینات چونکہ فروغ ہیں
 اور ان کی تفصیل بھی طویل اور دراز ہے اس لئے ان کی تفصیل کو کتبِ فقہ کے حوالہ کرتے ہیں
 اور لفظ اعتقادات کے بیان پر اکتفا کرتے ہیں۔

اس تحریر کے لکھتے وقت امام ربانی مجدد الف ثانی قدس اللہ سرہ کے وہ تین مکتوب جو
 عقائدِ اسلامیہ کے تحقیق میں قلمِ معارفِ دہم سے صادر ہوئے ہیں خاص طور پر اس کتابچہ کے
 پیشِ نظر ہے جس اور اس فقیرِ حقیر کی یہ تحریر ہم اپنا قصیدہ اورچہ امام ربانی کے مکتوب سے کئی گونہ
 زیادہ ہے لیکن اس تحریر کا ترجمہ تک بنایا، امام ربانی مجدد الف ثانی کے ارشادات ہیں اور باقی
 عبارت کی تکمیل دیگر حضراتِ متکلمین کے کلامِ معرفتِ الیقین سے کی ہے۔ وح۔ نہ ملیم
 و جنتین و عین و عہد یا درم اور حنین۔

حق جل شانہ اس بارگاہِ برہنوں کے نورانی طیبہ پر اپنی رحمت بے غایت اور عنایت بے
 نہایت کی وہ بیش برمائے اور اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے جزائے خیر دے کر دین
 اسلام کو ہم تک ٹھیک ٹھیک پہنچایا اور صحابہ و تابعین نے کتاب و سنت کا جو مطلب سمجھا تھا اس
 سے ہم کو آگاہ اور باخبر کیا۔ آمین ثم آمین۔

اب میں مجددِ ہزار عمر و زری بارگاہِ خداوندی میں دعا مانگتا ہوں کہ اسے اللہ تعالیٰ اپنی
 رحمت اور عنایت سے اس ناچیز کو اور اس کے والدین، بہر اولاد اور اہل و عیال کو اور اس کے
 بھائی اور بہنوں اور خویش اور قاصد اور احباب کو بھی اگر صحت عطا فرمائے اور آپ کے صحابہ کرام کے
 طریقہ پر مستقامت نصیب فرما اور اسی پر ہماری خاتمہ قرآن اور اسی پر قبر سے اٹھا اور اس پر حشر
 فرما۔ آمین اور دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی اور نہ امت اور شرم ساری سے بچا۔ آمین
 اور میری یہ تحریر مسلمانوں کے لئے موجبِ ہدایت اور ایمان و چیز کے لئے ذخیرہ و آخرت اور
 حفاظت ایمان کا ذریعہ بنا۔ آمین پر رب اشعائین۔

(۱) اگر کالی بابت ہی مسخری نے یہ بھی دیکھ لی تو وہ (دیوار) دیوار تک بھیجی جائے گی۔

غافر المصائب والآثر عن أنت وني في الدنيا والآخرة بوقني
 مسلم وأحقني بذلك الحسن. اللهم يا رب بيته بيك
 السعدي ورسولك المرنمى طهر قلوبنا من كل وصف
 يبغضك عن مساعدهتك ومحبته واتت على السنة
 والجماعة والتوفيق إلى لقاءك يا ذا الجلال والإكرام. آمين
 آمين. يا رب العالمين ويا رحيم الرحيم

عقائد متعلقہ ذات و صفات باری تعالیٰ شانہ

عقیدہ اول

اللہ تعالیٰ اپنی قدیم ذات اور صفات کے ساتھ خود بخود موجود اور موصوف ہے اور اس کے سوا تمام اشیاء مادی کی ایجاد سے موجود ہوئی ہیں اور اسی کے پیدا کرنے سے عوالم سے وجود میں آئی ہیں، خدا تعالیٰ کو خدا ہی جہ سے کہتے ہیں کہ وہ خود بخود ہے اس کی ہستی خود ہی سے ہے اور اس کی ذات و صفات کے سوا تمام عالم اور اس کی تمام اشیاء حادث اور نو پیدا ہیں عدم سے وجود میں آئی ہیں۔

۱۔ اسی لئے جہاں کی کوئی شے ایک حال پر قائم نہیں تھیں اور تبدیل کی گنجائش اور ترقی اور زوال کی جملہ گنجائشیں ہوتی ہیں جس سے صاف ظاہر ہے کہ عالم خود بخود موجود نہیں ہوا۔ لہذا اس کا وجود اور ہستی کسی اور ذات کا عطیہ ہے۔ لیکن وہ ذات پادہ کائنات جو تمام اشیاء کے وجود اور ہستی کی مالک ہے اسی کو ہم اللہ اور خدا اور مالک الملوک کہتے ہیں اور اس مالک اور مالک حقیقی بھی وہی ہے کہ اس کے قبضہ قدرت میں تمام کائنات کا وجود ہو۔ خوب سمجھ لو کہ حقیقی مالک وہی ہے جو وجود کا مالک ہے اور جو وجود کا مالک نہیں وہ حقیقی مالک نہیں۔

۲۔ نیز عالم کی جس چیز پر بھی نظر لگے اختیار و ہر ذات اور ہستی کا جزئی اور اجزائی

کے آثار نظر آئیں گے معلوم ہوا کہ یہ عالم اور عالم کی کوئی چیز خود بخود نہیں، اثر و عمل
چیز خود بخود وقتی تو خدا ہوتی اور کسی کی تخلیق اور دست نگر نہ ہوتی۔

سزا با عاجزی ہونے سے بندہ کرو باہم کو وگرنہ ہم خدا ہوتے جو دوسرے آرزو ہوتا
۳۔ علامہ احمد بن مسکویہ اپنی کتاب ”التوزیع فی علم الخلق“ میں لکھتے ہیں۔ آسمان سے گرنے کے
زمین تک کوئی شے تم کو ایسی نظرت آئے گی جو حرکت سے مانی ہو، در حرکت کی چھ
قسمیں ہیں:

۱۔ حرکت کون ۲۔ حرکت فساد ۳۔ حرکت نمو

۴۔ حرکت نقصان ۵۔ حرکت استعمار ۶۔ حرکت نقل

اور یہ امر بھی مشاہد سے ثابت ہے کہ کوئی حرکت ایک حال اور ایک عنوان پر نہیں۔
معلوم ہوا کہ کسی چیز کی حرکت ذاتی نہیں یعنی اس کی ذات سے نہیں بلکہ کسی محرک سے ہے کہ
توان کی ذات سے علاوہ ہے جس کوئی تحرک حقیقی جس کے ہاتھ میں پورا تمام عالم کی حرکتیں
ہیں، وگرنہ خدا اپنے بیجاں تخیلوں کے ذریعہ اپنی قدرت کا ترشہ دکھلا رہا ہوتا۔

منکرین خدا کا رد

تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا و آخر فیض عالم سے اس وقت تک دنیا کے ہر حصہ
اور خطہ میں تقریباً سب کے سب خدا تعالیٰ کے تائید، ہے اور دنیا کے تمام مذاہب اور مذاہب اور
دیان سب اس پر متفق ہیں کہ خدا کے برحق موجد ہے اسی نے اپنی قدرت اور ارادہ سے
اس عالم کو پیدا کیا ہے۔

مادہ پرستوں کا گمراہ جن کا وہ تمام منکرین مذہب ہے وہ نہایت بے باکی کے
ساتھ خدا کے وجود کا منکر ہے اور یہ کہتا ہے کہ خدا کا کوئی واقعی کوئی وجود نہیں۔ نہ انھیں ایک
موجود اور فرضی۔ شے ہے جس کو انسانی دماغ نے تو انہیں طبعی سے مرعوب ہو کر اختراع کر لیا
اور تمام اعمال و افعال اور تمام اقوال و احوال بیکار نکالتے ہیں۔ ہر خود پر اور تصدیق منکر کہ
اپنے وجود کی بات اس کے ہاتھ میں دے دی اور بے دہراچی پیدا دہم کو اس کے ساتھ
واہستہ کر لیا اور اس کو اپنا معبود سمجھ لیا۔ مادہ پرست نبتہ ہیں کہ انہی مذاہب کو ایک باقی

الضرورت ہستی کوئی ضرورت بھی نہیں، یہ لوگ عالم کے تقیرات اور حوادث سے گھبرا کر اور ذکر آیات فرضی خدا کے قائل ہو گئے۔ حوادث اور تقیرات کے لئے خدا کو ماننے کی کوئی ضرورت نہیں مادہ بھی قدیم ہے اور اس کی حرکت بھی قدیم ہے۔ مادہ سے مراد وہ لہجہ است چھوٹے چھوٹے اجزاء اور ذرات ہیں جن کو علمی اصطلاح میں اجزاء و عناصر اتمیہ کہتے ہیں اور انہی ذرات کو شذر (یعنی اتھڑے) بھی تعبیر کرتے ہیں رفت و رفت ان اجزاء میں اختلاط اور ترکیب پیدا ہوئی اس سے یہ تمام عالم پیدا ہو گیا۔

تحقیقات جدیدہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عالم کی تمام مادائی اور ارضی چیزوں کی اصل وجہ چیزیں ہیں مادہ اور اس کی حرکت اور دونوں قدیم اور متحدہ کم ہیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے جس طرح معلول اپنی علت سے بے اختیار نہیں جاتا ہے اسی طرح یہ تمام آسمان اور زمین اور کواکب اور سیارات اور اشجار اور نباتات مادہ اور اس کی حرکت سے خود بخود نہیں گئے۔ بلکہ ہم خدا ماننے کی ضرورت نہیں اور نہ ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ اپنے گردوں میں نہ ہی مخلوق و سلاسل چٹائیں اور گردوں یا زمینیں ہمیں خدا کی بالکل ضرورت نہیں بلکہ مادہ اور اس کی قوانین فطریہ اس عالم کی حسی اور جہاں کے قیام اور مددگار ہیں۔

یہ ہے منکرین خدا کی دلیل جس کو آپ نے سن لیا جس نے میں سوائے فرضی، خیالی، تخیلی اور بے ربط عقائدات کے کچھ بھی نہیں۔ سب منکرین اور مفردانہ دعوے ہیں جن پر کوئی دلیل نہیں۔

ہم خدا پرست یہ کہتے ہیں کہ مادہ پرستوں نے اپنے دھم اور خیال میں ان کائنات مادائی اور ارضی کا ایک خاص سبب اپنے دماغ سے اختراع کر کے پیش کر دیا جس پر جزم و انحراف کے برابر بھی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں لیکن جس سبب کی ہم و حاشا تھی اس میں ہم کو کامیابی نہیں ہوئی۔ ہمیں تلاش اس کی ہے کہ یہ تھکر کائنات جو بلیب و غریب تا سب اور ترتیب پر مشتمل ہے اور جس کا ہر جز مچھینے اسرار و حکم ہے اور ماہرین علم الفضا کے اور علم طبقات الارض اور ماہرین علم حیوانات اور علم نباتات ان کے دقائق اور اسرار کے اور اک سے قاصد اور دور، نہ دیں۔ یہ تھکر کائنات کس خریج وجود میں آیا اور اس کے وجود کا سبب کیا ہے، آئیں گردہ یہ ہوتا ہے کہ کائنات کا یہ منظم اور مرتب نظام خود اپنے اندر سے یہ بول رہا ہے

کہ میرا بنانے والا اور میرا چلانے والا نہایت ہی علم و حکمت اور نہایت ہی قوت اور قدرت والا ہے اور موصوفہ کمال معنات ہے۔

مادہ پرستوں کا گروہ یہ کہتا ہے کہ یہ تمام مائع مادہ اور اس کے غیر مرئی ذرات اتفاقی اور فطری حرکتوں کا نتیجہ ہے اور مادہ پرست اس کے قائل ہیں کہ مادہ بالکل اندہ اور بھرا اور گونگا اور بے حس اور بے شعور ہے۔ نہ دیکھتا ہے اور نہ سمجھتا ہے اور نہ جانتا ہے۔ کوئی کام اس کا قصد اور احتیاج سے نہیں اور نہ اس کو کسی تناسب اور ترتیب کا علم ہے اور نہ اس میں اس کی قدرت کو دخل ہے اور نہ یہ مادہ کسی قاعدہ سے واقف ہے عاقل کی یہ تمام عجیب غریب کائنات محض بخت و اتفاق سے معرض وجود میں آگئی۔ اس مادہ پرستوں نے ۲۲ مرتبہ اور تناسب نظام کائنات کا سبب، دو کو قرار دیا جو یا کربا ایک اندھے اور بھراے اور شعور نہ رہے جس مادہ کو اپنا خدا بن لیا اور ہر تسلیم اس کے سامنے شرم کر دیا بلکہ اس کے خدا سوا پر ڈال دیا مگر چہ تمام اس کا خدا نہیں رکھا۔ خدا پرست یہ کہتے ہیں کہ اس تھوڑی کائنات کو مادہ و اس کی اتفاقی اور فطری حرکات کا نتیجہ قرار دینا بیابانی ہے۔

خوش قلم کتاب کی مثال:

جیسے کسی نہایت خوش قلم کتاب کے نقوش کو یہ دیکھ کر یہ کہنا کہ یہ کتاب کسی ماہر نقاش نویس کی تھی ہوئی نہیں بلکہ یہ تمام کتابی نقوش (جو عجیب و غریب علوم و معارف پر مشتمل ہیں) کمال سیاحی اور اس کی اتفاقی حرکت کا نتیجہ ہیں۔

قصر شاہی کی مثال:

یاد کسی قصر شاہی کو دیکھ کر جس میں طرح طرح کے کمرے اور بالا خانے اور قسم قسم کے فرش اور قلعین بچے ہوئے ہوں اور جن میں اور نوادے اس میں جا رہی ہوں کو یہ کہتے تھے کہ یہ محل ماہر انجینئرس اور کاریگروں کی کاریگری تھی اور نہ یہ محل کسی ذی شان و معاد کا بنایا ہوا ہے بلکہ اتفاقی سے ایسی ہو چلی کہ مادہ ترابی اور مادہ مائی میں بعض پانی کے ذرات بسیط میں حرکت پیدا ہوئی جس سے یہ کمرہ اور یہ چنگلے اور یہ پتھر سے اور یہ برائے اور یہ

جو شخص اور یہ نہ ہو جس نے خود بخود یہ قالین اور یہ کرسیں خود بخود داڑ کر یہاں بیٹھ گئے۔ کیا جس شخص کے دماغ میں کچھ بھی محسوس ہے وہ اس کھاس کو سننے کے بعد اس کو دیوانہ نہ سمجھے گا؟

گھڑی کی مثال:

جب ہم کسی گھڑی کو دیکھتے ہیں جس سے وقت معلوم ہوتا ہے تو اس کے عجیب و غریب انضباط اور استحکام اور کل نہ زوں کی حرکت کو دیکھ کر یقین کر لیتے ہیں کہ اس کا جاننے والا تو احد ہندسیہ کا بڑا ہی ماہر ہے اور اگر کوئی یہ کہے کہ اس گھڑی کا جاننے والا ایک ایسا شخص ہے کہ جو آٹھ ماہ اور بہر اور آٹھ بجھ اور بے اختیار اور علم ہندسہ اور کل سرائی کے اصول سے بالکل واقف ہے (یعنی مادہ) تو کوئی ذہنی عقل والا اس کی تصدیق کے لئے تیار نہ ہوگا۔

یہ مسئلہ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ گھڑی کسی کار نگار کی بنائی ہوئی نہیں بلکہ یہ تمام پرزے مادہ اور اس کی حرکت سے خود بخود اس خاص حیثیت پر بن گئے اور پھر اس کے بعد جب ان پر زوں میں دو بار حرکت ہوئی تو یہ خود بخود مرکب ہو گئے اور اپنے اپنے موقع پر لگ کر گھڑی خود بخود تیار ہو گئی اور خود بخود چلنے لگی تو سامعین اس محقق سائنس دان کی اس تعریف دل نہ کر کوئی کر قبحہ نہ ٹکائیں گے۔

کون عاقل اس کو قبول کر سکتا ہے کہ عالم کے یہ عجیب و غریب توهمات اور تطورات ایک بے جان اور بے حس اور بے شعور مادہ کی ذہنی حرکات کے ثمرات اور نتائج ہیں۔ آپ سے ہمارا سوال یہ ہے کہ توهمات اور تطورات غم کے تمام آپ کے نزدیک حادث ہیں۔ (جیسا کہ علم طبقات الارض اور علم طبقات الافلاک کے ماہرین نے اس کی تصریح کی ہے) اس لئے کہ پہلے نہ تھے اور بعد میں پیدا ہوئے اور یہی حقیقت حدوث کی ہے۔ پس اگر ان توهمات حادث کی علت مذہدہ اور اس کی حرکت ازلیہ ہے تو پھر یہ تمام تطورات اور توهمات بھی مذہدہ ہونے چاہئیں اس لئے کہ جب علت مذہدہ ہے تو معلول بھی مذہدہ ہونا چاہئے۔ ہاں اگر یہ صورت ہوتی کہ مادہ اپنے ارادہ اور اختیار سے ان توهمات کا موجد ہوتا تو یہ کہہ سکتے تھے کہ واجب الوجود اور قدیم کے ارادہ سے جو چیز پیدا ہو گئی وہ اس کے ارادہ اور اختیار کے تابع ہوگی اس لئے وہ حادث ہوگی اور موجد حادث نہ ہوگا لیکن آپ مذہدہ میں کسی

قسم کے حیات اور شعور اور ارادہ کے جوئل نہیں اور کر آپ یہ کہیں نہ بھی تک مادہ میں خاص استعداد پیدا ہوئی تھی۔ اس لئے یہ انوسٹوائس۔ سب تک لپکھو اور جو جس اندازے تو ہم یہ سوال کریں گے۔ اس استعداد کی حد تک بھی تو وہی مادہ قدر اور اس کی حرکت ازلیہ ہے لہذا یہ استعداد قدیم ہوئی ہو ہے اس لئے کہ اس کی حالت قدیم ہے پھر کیا وجہ ہے کہ مادہ اور جہاں ہا سال گزار گئے تھیں ان خاص نوع کے پیدا ہونے کی استعداد اور صلاحیت مادہ کے ذریعہ میں نہ پیدا ہوئی۔

غرض یہ کہ ان فوض اور غرضی باتوں سے عقل بنیم اس بات کو نہ گئے گئے جو رہ نہیں کہ یہ شعور اور بے جان مادہ پر ولت عارف کے پیشتر عجیب و غریب انوسٹوائس اور اقسام کو اس مجمع حوالہ انصاف اور استحکام کے ساتھ پیدا کرتا رہتا ہے اور خیر مقاصد زمانہ تک انی خراج غیر متناہی سلسلہ چلا جاتا ہے۔

مرکان کی مثال:

ایک مکان کو دیکھ کر بے جاں اس بات کا یقین آ جاتا ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی نمرود ہے۔ کیا اتنا بڑا مکان جس کا فرش زمین ہو اور تخت اس کی آسماں ہو اس کو دیکھ کر یہ یقین نہ گئے گا کہ اس کا بنانے والا نہایت قدیر و عظیم اور خیر و حکیم ہے۔

نہایت کا نتیجہ ہے بنانا تو مانع و تشکیم ہے سب کا صرف جانی فراموشی۔

خاندان بے منہ خاندان برز کہ دید نقش پیدست نہ منہ خطاں ان کہ شاید

ہو آپ سوال کہ یہ بنانے والا کیا ہے اور کہاں ہے جب تک ہم اس کو نہ دیکھیں کب نہیں سو یہ سوال اعتقاد و رجحان ہے۔ ماننے کے لئے دیکھنا ضروری نہیں عقل اور روح سے رہا ہے آپ بھی قائل ہیں۔ مگر آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ عقل اور روح کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے دیکھنا اور دیکھنا عقل نہیں بن سکتا۔ عقل پرودہ کے پیچھے سے قسم دیتے ہیں اور ایک اس کے سامنے ہر قسم ٹھکرے جے ہیں اور کسی کے دہا میں یہ خیال نہیں آتا کہ جب تک ہم مشن کو اپنی آنکھ سے نہ دیکھ لیں گے اس وقت تک عقل کا کوئی ضم نہیں مانیں

گئے۔ نیز سائنس دان یہ بتلا گئے کہ انہوں نے مادہ اور اس کے اجزاء اور اس کی حرکت کا کب مشاہدہ کیا ہے۔ نہ پہلے کیا ہے اور نہ دیکھیں گے۔ دھوکا تو یہ تھا کہ ہم جب تک کسی چیز کا مشاہدہ نہ کر لیں اس وقت تک اس چیز کو نہیں مانتے۔ آپ کا وہ قاعدہ کہاں گیا کہ جس کی بنا پر آپ خدا کا انکار کر رہے تھے مادہ پرستوں نے اس قسم کے قواعد عالم آخرت کی چیزوں کے نہ مانتے کے لئے ہمارے لئے ہیں اور دلیل ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ عارفِ ربوی قدس سرہ الہی فرماتے ہیں۔

دست چنہاں و قلم ہیں قضا مگر از سب در جولان و تاجید سوار (۱)
پس یقین در عقل ہر دانشمند است ایں کہ با جلدہ ہمنانند است (۲)
مگر تو آں را می نہ بینی در نظر ظہم کن اما با ظہار اثر (۳)
تن بہاں جنبہ نمی بینی تو جاں یک از جہیدن تن جان بدال (۴)
جو لوگ محسوسات اور مشاہدات کے مرقعہ ہیں اور نظر و فکر کے عادی نہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی کوئی چیز بغیر کسی چیز کے پیدا نہیں ہو سکتی جس طرح ایک انسان دوسرے انسان سے اور ایک حیوان دوسرے حیوان سے پیدا ہوتا ہے اسی طرح یہ عالم بھی مادہ سے پیدا ہوا ہے عدم محض سے وجود میں نہیں آیا۔

یہ خیال بالکل غلط ہے ان لوگوں نے خدا کی قدرت کو بندہ کی قدرت پر قیاس کیا کہ جس طرح بدھ متی اور کہاں بغیر تخت اور منی کے تخت اور کوبہ نہیں بنا سکتا اسی طرح معاذ اللہ خدا

(۱) بعض وقت ہاتھ پتہ ہو جاتا ہے اور قلم نکلے والا معلوم ہوتا ہے مجھے امید ان میں تیر دوز تا ہو معلوم ہوتا ہے اور گرد و طہار سے سوا کچھ دکھائی دیتا۔

(۲) ہر حال یہ بات خوب ہی سمجھنے کے لئے کوئی حرکت ہو جاتی ہے (یعنی کوئی چیز اگر حرکت کرتی ہے تو اس کو حرکت میں لانے والا بھی کوئی ہوتا ہے)

(۳) اگر تو اللہ تعالیٰ کو توں دیکھتا ہے کابری آنکھوں سے تو اللہ قدرت الہیہ سے سوزِ حقیقی کی معرفت حاصل کر۔

(۴) جسم کی حرکت روح کے سبب سے ہے لیکن تم روح کو نہیں دیکھتے اور جب کسی جسم میں حرکت کے آثار کچھ توں کسی روح کے وجود پر یقین کر لو۔ (عارف مشہور صفحہ ۳۹)

ابھی بغیر مادہ کے عالم کو نہیں بنا سکتا۔ حالانکہ یہ ٹوٹ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ عالم کی اشیاء حقیقہ یعنی صورتیں اور خطوط اور نقش و نگار اور تمام اعضاء اور کیفیات کسی چیز (مادہ) سے پیدا نہیں ہو سکتیں بلکہ محض عدم سے وجود میں آئی ہیں پس جبکہ اعضاء اور کیفیات بندہ کی قدرت سے بدون مادہ کیسے عدم سے وجود میں آ سکتے ہیں تو جواہر اور اجسام خدا نے واجب الوجود کی قدرت قدریہ اور نزلیہ سے بدن مادہ کے محض عدم سے کیوں وجود میں نہیں آ سکتے۔

معلوم ہوا کہ یہ خیال کہ موجود موجودی سے پیدا ہو سکتا ہے خیال بالکل بطل ہے اس لئے کہ کوہین اور ایباد اور اجسام (یہ سب ہم معنی الفاظ ہیں) اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے اور اہل ابرہہ کے معنی ایجاد الٹنی لاشیٰ کے ہیں یعنی کسی چیز کو بغیر کسی چیز (مادہ) کے پیدا کرنے کے ہیں۔ موجود سے موجود کو کھلانے کا نام ایجاد نہیں۔ غنی ہونا ایجاد کے معنی وجود عطا کرنے کے ہیں اور وجود معدوم ہی کو عطا کیا جاتا ہے موجود کو وجود عطا کرنا بتسلیل حاصل ہے اور وہ موجود عطا کر کوئی چیز عطا اس کا نام تزیین ہے خلقت اور عرف میں اس کو ایجاد نہیں کہتے۔

اس مسئلہ کی پوری تفصیلی علم الکلام مہندہ ہر چیز میں ملاحظہ فرمائیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ

الطہیمان ہو جائے گا۔

حضرت مولانا شاہ سید محمد انور کشمیری قدس اللہ سرہ سابق صدر مدین دارالعلوم

دیوبند فرماتے ہیں۔

مجموعہ کون بود در قسم عدم از حرف کن آؤد و بایں در قدم
طبی است کہ بے مادہ قدرت لا کړد کہ ضرب وجودے بعدم نخست قدم (۱)
یہ تمام عالم پہلے یہ عدم میں تھا محض حرف کن سے اس سے خاندہ دیا میں اس نے
قدم رکھا ہے۔ یہ خدا و معبود اس کا ایک فعل ہے جو بغیر مادہ کے اس کے بہت قدرت سے
ظاہر ہوا ہے اس لئے کہ وجود کو عدم میں ضرب دینے سے حاصل ضرب قدم نہیں نکل سکتا بلکہ
حادث قل گایا اس طرح کہتے کہ جب ممکن کے عدم ذاتی کو واجب الوجود کے وجود قدیم

(۱) تمام عالم معدوم تھا اللہ تعالیٰ کا فعل "کن" یہ قدیم عالم وجود میں لایا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت نے بغیر مادہ اس کو وجود عطا کیا کہ یہ طاقت اور وجہ کے ساتھ ہے۔ قدیم نہیں ہے۔

جس ضرب ویر یعنی اوسا کا طانی سے تعلق اور ربط پیدا کریں تو حاصل ضرب یہ نتیجہ تعلق ہوائے حادث زہانی کے اور کچھ نہیں نکلا جا۔

حکایت ۱:

ایک سرجو دھریہ (منکر جن خدا) کا ایک نرود امام اعظم ابوحنیفہؒ کی خدمت میں نقل کے ارادہ سے حاضر ہوا۔ امام اعظم نے فرمایا تم ایسے شخص کے بارہ میں کیا کہتے ہو کہ جو یہ کہے میں نے دریا میں سامان سے بھری ہوئی ایک کشتی دیکھی ہے جو اس کنارے سے خود بخود سامان لے جاتی ہے اور دوسرے کنارہ پر لے جا کر آتا دیتی ہے اور دریا کی موجوں کو چیرتی ہوئی سیدھی انگل ہوتی ہے اور کوئی سلاج اس کے ساتھ نہیں۔ خود بخود سامان اس میں لہ جاتا ہے اور خود بخود اتر جاتا ہے۔ لوگوں نے کہا یہ بات تو ایسی غلاف عقل ہے کہ کوئی مائل اس کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ امام اعظم نے فرمایا فسوی تمہاری عقلوں پر، جب ایک کشتی بغیر سلاج کے نہیں چل سکتی تو سارے عالم کی کشتی بغیر سلاج کے کیسے چل سکتی ہے۔ تم لوگ یہ استدلال من کر دینگے رو گئے اور سب کے سب تائب ہو کر آپ کے ہاتھ پر مشرف باسلام ہو گئے۔ وہابی نے کیا زہر سے قہر تھے انکار کسی سے کیا نہ آیا حیرا

حکایت ۲:

امام مالک سے کسی نے وجود سلاج کی دلیل پوچھی تو یہ فرمایا کہ آدمی کا چہرہ دیکھو کتنا چھوٹا ہوتا ہے اور بر آدمی کے چہرہ میں آنکھ اور ناک اور کان اور زبان اور رخسار اور ہونٹ وغیرہ وغیرہ سب چیزیں موجود ہیں مگر باوجود اس کے کسی ایک کی بھی صورت اور شکل دوسرے سے نہیں ملتی اور کسی کی آواز دوسرے کی آواز سے نہیں ملتی اور کسی کی چال و ڈھال دوسرے سے نہیں ملتی غرضیکہ صورتوں اور شکلوں کا الگ الگ ہونا اور آوازوں اور لہجوں کا اور اعضاء اور جوارح کا مختلف ہونا یہ خدا کی کاری گہری ہے جس نے ہر ایک کو ایک خاص حیثیت اور صورت عطایت فرمائی کہ جو دوسرے میں نہیں پائی جاتی۔ کسی بے شعور مادہ اور لیتھریک کاری گہری نہیں۔

حکایت ۳:

امام شافعی سے کسی دھری نے وجود صانع کی دلیل پوچھی تو فرمایا کہ توت کے چوں کہ دیکھو کہ سب کا رنگ اور مزہ اور بول اور طبیعت اور خاصیت ایک ہے مگر جب اس پتے کو ابریشم کا کپڑا کھاتا ہے تو ریشم نکلتا ہے اور جب اس کو شہد کی مکھی کھاتی ہے تو شہد نکلتا ہے اور جب اس کو بکری کھاتی ہے تو بکری نکلتا ہے اور جب اس کو تارنی ہرن کھاتا ہے تو مشک نکلتا ہے حالانکہ شے ایک ہی ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ اختلاف اور خروج کسی علیم و تدبیر کی کارائی گئی ہے مادہ اور طبیعت کا اقتضاء نہیں۔ ورنہ مادہ سب کا ایک ہی ہے۔

عقیدہ دوم

حق جل شانہ ایک ہے کوئی دس کا شریک اور سیم نہیں اس لئے کہ شرکت مہم ہے اور اللہ تعالیٰ ہر مہم سے پاک ہے۔ نیز شریک کی ضرورت جب ہوتی ہے کہ جب وہ کافی اور مستقل نہ ہو اور پر نقص ہے جو جو جب وجود اور الوہیت کے منافی ہے اور جب وہ خود کافی اور مستقل ہوگا تو شریک کا وجود محبت اور بے کار ہوگا اور جو فضول اور بے کار ہوگا وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ پس شریک ثابت کرنے سے وہ شرکوں میں سے کسی ایک شریک کا ناقص اور مہم دار ہوئے لازم آتا ہے جو الوہیت اور وجود و جود کے منافی ہے۔ غرض یہ کہ شرکت کا ثابت کرنا شرکت کی لٹی کو عزم ہے پس ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا شریک محال ہے اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ خدا کا کوئی شریک نہیں تو اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ خدا کے لئے جو کوئی چاہتا ہو سکتا ہے اور نہ چاہی اس لئے کہ اولاد باپ کی ہم جنس اور ہم نوع ہوتی ہے نہ اگر چہ باپ سے مقار ہے مگر انسانیت میں اس کا شریک ہے اسی طرح اگر کوئی خدا کا چاہتا ہو تو وہ بھی خدا کی میں خدا تعالیٰ کا شریک ہوگا اور خدا کی طرح وہ بھی ایک خدا ہوگا۔ اسی لئے اوشاد ہے: سبحانہ ان یحکون لہ ولد۔

عقیدہ سوم

حق تعالیٰ شانہ قدیم اور ازلی ہے یعنی اس کے وجود کی نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ انتہاء۔

وہ قدیم، مطلق ہے۔ جو انسانی، مادی، شرعی اور کسی شے کے لئے قہر، نور و حریت ثابت نہیں۔ اور مقررہائی نے ان لوگوں کی تفسیر کی ہے جو تیرہویں (۱۷۰۰) اور صورت و عقول اور آسمان کے قہر کے لئے قائل ہوئے ہیں۔ حتیٰ یہ ہے کہ قہر قہر کے سوا کوئی شے نہیں ہوتی اس سے کہ نہ کوئی شے انسان اور عجب سے خالی نہیں، وہ تو بالکل ہی نادر اور یہ ہے اور روح اگر توحید حق ہے تو ہر نام اس کو ہم اور اور نام نامی اور تمام ہے اور ناقص اور ناقص نام شے قہر نہیں ہو سکتی نیز قہر قہر بابت ہوتی تو روح پر جو صاحب اور نام اور معلوم کا جو ہے وہ ہرگز بڑا نہ ہوتا اس لئے کہ اولیٰ مسئلہ اولیٰ توحید کا ہے۔ اور قہر نام ذات کا اور ہر مرتب سے کیا اور طے معلوم ہو گا۔ عالم اور عالم کے درمیان کی کوئی چیز قہر نہیں بلکہ سب مخلوق اور حادث ہیں خداوند واجب الوجود نے اپنی قدرت سے پیدا کیے ہیں۔

تفسیر کچھارم

حیات اور طے اور قہر سے دراصل اس کا اور ہر دور کا نام اور توحید جن تعالیٰ شانہ کی صفات کا ہے جن میں توحید و زہد اور ذات اور قدرت والا اور تفسیر والا ہے جو کچھ کہہ رہے ہیں اہل حق سے کہتا ہے اور ہر دور تفسیر ہے عالم کا کوئی اور اس کے علم سے غائب اور پوشیدہ نہیں اور ہر چیز کی اور ہر چیز کی پکار و شہ ہے خواہ زمین میں ہو یا آسمان میں تھی کہ ساتویں زمین پر چڑھتی ہے یا زمین کی آواز بھی سنتے ہے اور تمام عالم کی آوازوں کو ایک وقت میں ہے ایک آواز ہر صری آواز سے کسی نہ سماعت میں ہوتا نہیں ہوتی اور یہ وقت ہر صری لہر کی چیزوں کو تھکات و پیچیدہ ہو کر کوئی تردید نہیں اس کی یہ سب حالتیں ہیں، اور وہ حکم ہے کوئی نہیں، اور کوئی ہے یعنی پیدا اور توحید (۱) کی ہمت ہی کو ہر صری ہے جس کو پتا ہے چاہے ہے اور جس کو پتا ہے اس کو، رہتا ہے عزت سے دین اور دولت دینا سب اسی کے ہاتھ میں

ان قدرت اور عزت میں فرق یہ ہے کہ قدرت کیا وہ ہے فقط امکان، وجود کا اور جو جس کو چاہے ہو، عقل، حاصل نہیں ہو گا، وگوینے سے بالکل وجود حاصل ہو گا ہے۔ ۱۱

ہے۔ حق تعالیٰ کے لئے یہ صفات کاملہ ثابت ہیں، اس لئے کہ عالم کی عجیب و غریب صنعت سرایا حکمت اس امر کی راہ نشانی ہے کہ یہ صنعت کسی مراد اور جہاں اور قیود پر مبنی نہیں بلکہ عجیب و غریب صنعت کا مبالغہ و تزیین اور مبالغہ اور تقسیم ہی ہو سکتا ہے۔

یہی یہ صفات کمال (صفات محمدیہ) اور اس صفت بصارت کمال میں (صفات محمدیہ) خصوصیات ہیں اور تمام صفات کے نزدیک یہ صفت کمال ہے بلکہ اگر خالق میں یہ کمال نہ ہوتا تو مخلوق میں کمال نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ان صفات کا کمال کائنات میں ہی اپنے پیدا کیے کہ ان کو پیکر اندوختی و صفات کا نشان پائگیں اور سمجھیں کہ ہماری یہ صفات کمال خدا کی صفات کمال کا یہی ادنیٰ سا پرتو ہیں، ورنہ فی الواقع انسان کی صفات اندوختی کی صفات کے ساتھ کسی طرح بھی مشابہ نہیں ہو سکتی، مگر اسی اشارت اور لفظی مناسبت سے جو بحث سے خارج ہے۔

فائدہ:

جانتے چاہئے کہ صفات کی دو قسمیں ہیں، ایک صفات ذاتیہ اور دوسری صفات فعلیہ، صفات ذاتیہ ان صفات کو کہتے ہیں کہ ذات ان کی ضد کے ساتھ موصوف نہ ہو سکے جیسے ظلم و قدرت اللہ تعالیٰ ظلم اور قدرت کے ساتھ موصوف ہو سکتے ہیں اور ان کی ضد جہل اور مجر نے ساتھ موصوف نہیں ہو سکتا یعنی معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو مردہ ہو سکتا جائے، مجبور، ہیرا، اندھا، دنگا نہیں کہہ سکتے کیونکہ قدرت اور جہانت اور عاجزی و مجبور و غیر عجیب اور نقصان ہیں، قدرت سے خدا تعالیٰ کی ذات کا پاک ہونا ضروری ہے اور صفات فعلیہ ان صفات کو کہتے ہیں کہ ذات ان کی ضد کے ساتھ بھی موصوف ہو سکتے ہیں ان کا متعلق غیر کے ساتھ ہو۔ جیسے مارنے اور بھاننا، عزت دینا اور ذلت دینا، رزق دینا اور نہ دینا ایسی صفات کو صفات فعلیہ کہتے ہیں، جہاں ذات اللہ تعالیٰ کی ضد لینا کے ساتھ موصوف ہو سکے یہ صفت فعلیہ صفت مخلوق میں داخل ہیں مگر یہ صفت مخلوق ان سب کا اجمال ہے اور یہ سب اس کی تفصیل ہیں۔ مگر حق تعالیٰ کو صفت مخلوق حاصل نہ ہوئی تو یہ تمام عالم اور اس کی عجیب و غریب صنعتیں تخلیق میں نہ آتیں۔

قال تعالى: إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ. (۱)
یعنی وہ جس چیز کو چاہتا ہے کلمہ کہنے سے پیدا کرتا ہے کسی سامان اور اسباب
کو خارج نہیں۔ کن سے پیدا کرنے کا نام ظہور ہے۔

عقیدہ توحید

حق جل شانہ تمام کایات اور جزئیات کا مالک ہے آسمانوں اور زمینوں کا کوئی ذرہ اس
کے احاطہ سے باہر نہیں اس لئے کہ جب وہ تمام شے کا پیدا کرنے والا ہے تو ان اشیاء کا
عام بھی ضرور ہو گا یہ ناممکن ہے کہ خالق اور صانع کو اپنی مخلوق اور مصلوح کا علم نہ ہو۔

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ زَهْوُ اللَّطِيفِ الْخَبِيرِ (۲)

بعض بد بخت (یعنی ظالم و فاجر) ایسے بھی ہیں جو حق تعالیٰ کو جزئیات کا مالک نہیں
جانتے اور اپنی بے چینی سے اس کو مال سمجھتے ہیں۔

صفت علم:

علم حق جل شانہ کی ایک صفت قدیم اور آشکارا صفت ہے جو تمام اشیاء کے احوال
مکلفہ اور متشادہ کو یک آن محیط ہے آئن واحد میں زید کو موجود و زور معدوم زندہ اور مردہ بیمار
اور تندرست عزیز اور ذلیل وغیرہ وغیرہ تمام علی اور جزئی احوال کے ساتھ اپنی اپنی اوقات
مخصوصہ میں علی وجہ الفاظ حاضر ہوتا ہے۔ ازل سے ابد تک ایک ہی آشکارا صفت ہے جس
میں ذرہ برابر تغیر کی آمیزش کا امکان نہیں۔ مگر اور تعدد تعلقات اور مصنفات کے اعتبار
سے ہے۔

(۱) اس کا معنی یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرے تو صرف انا کہتا ہے کہ ہو جو نہیں وہ ہوتا ہے۔
(شعبہ ۸۴)

(۲) یہاں جس نے چاہا کیا وہی نہ جانے؟ جب کہ وہ بہت باریک دیکھنے والا اور مکمل خبر رکھنے والا ہے۔
(کتاب ۱۳)

جبکہ ایک شخص ایک ہی وقت میں کلمہ کو مختلف قسموں اور احوال متعارفہ اور اعتبارات متعارفہ کے ساتھ جان سکتا ہے۔ یعنی ایک ہی وقت میں کلمہ کو اس میں بھی اور فعل بھی اور حرف بھی محاشی بھی اور ہائی بھی صریح بھی اور مبنی بھی اور صرف بھی اور غیر صرف بھی وغیرہ وغیرہ جان سکتا ہے اور انگریز لفظ وضع المعنی مفرد کے آئینہ میں۔ کلمہ کے تمام متعارفہ اور مختلف اقسام ایک ہی وقت میں متصل طور پر دیکھ سکتا ہے۔

تو کیا وہ طبع و خیبر و انکشاف، بسیط اور علم عجم کے آئینہ میں تمام کائنات کو مختلف اور متعارفہ احوال کے ساتھ ایک وقت متصل طور پر دیکھ سکتا۔ **وَاللّٰہُ الْعَلِیُّ الْاَعْلٰی۔**

نقد اور تاخر جو کچھ بھی ہے وہ معلومات میں ہے اس کی صفت علم ہے جنوں و چنگوں ہے اس میں نقد و تاخر کے احکام جاری نہیں ہوتے وہ ایک انکشاف بسیط ہے جو تمام مخلوقات سے متعلق ہے اور وہ قاطع بھی مجہول الکیلیہ ہے۔

پھر یہ اگر یہ سوال کیا جائے کہ تو اپنی صفت علم کے تعلق کی کیفیت بیان کر کہ تیرا صفت علم کس طرح معلومات کے ساتھ متعلق ہوتی ہے تو بھی اس کے بیان پر قادر نہ ہوگا۔ پس جب پھر کی صفت علم کا تعلق بھی مجہول الکیلیہ ہے تو خداوند و الجلال کی صفت علم کا تعلق اگر مجہول الکیلیت ہو تو کیا استبعاد ہے۔

عقیدہ ششم

حق جل شانہ قادر غفار ہے۔ ایجاب بحق اضطرار کی آمیزش سے منہ اور میرا ہے۔ امام ربانی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ فلاسفہ یونان نے اپنی سفاہت اور بے فردی سے ایجاب اور اضطرار کو کمال سمجھ کر حق تعالیٰ سے اختیار کی نفی کی ہے اور ان بے قانونوں نے واجب الوجود کو محض اور بیکار سمجھا ہے اور حق تعالیٰ سے سوائے ایک مصنوع (یعنی عقل اول) کے صدور کے فاکس نہیں اور تمام حوادث کو عقل فعال کی طرف منسوب کرتے ہیں جن کا وجود سوائے ان کے وہم کے کہیں ثابت نہیں اور ان کے گمان میں ان کو حق تعالیٰ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ پس ان نادانوں کو چاہئے تھا کہ اضطرار اور اضطرار کے وقت عقل فعال سے انجا کرتے اور اسی سے اپنی مانتیں مانتے حق تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کرتے کیونکہ اول تو

حادثہ۔ اہل کمال حق تعالیٰ سے نہیں، دوم یہ کہ حق تعالیٰ ان کے گمان میں فاعل حق تعالیٰ بلکہ فاعل بالاجاب والا نظر ہے۔ بیانات کے دفع کرنے کو اس کو اختیار نہیں ہیں اس کی طرف رجوع کرنے سے بے فائدہ۔

اس فرقہ قتالہ (غلامند) کی وہ چیز میں طرہ امتیاز ہیں ایک احکام منزل نور اخبار مرحومہ کی تکفیر و استہزاء اور نہایت دوسرے اپنے مطالب اور واجبات متنازعہ کے ثابت کرنے میں جو تمسک اور تلبیح اور خطا اس گروہ کو لاحق ہوا ہے وہ کسی اور گروہ کو ناقص نہیں ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو دعوت جب اٹھ اٹھان کو پہنچی جو ان پر بخون کاربش تھا تو جواب میں یہ کیا:

نحن قوم مهنتون لا حاجة بنا الي من يهدينا.

ہم ہدایت یافتہ اور تعلیم یافتہ قوم ہیں ہمیں کسی ہادی اور معلم کی حاجت نہیں۔

اس یہ موقف کو چاہئے تھا کہ اس شخص کو جا کر دیکھو کہ جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور مرد زار اندھوں اور کوڑھیوں کو بچاؤرتند زست کرتا ہے جو ان کی طور حکمت سے نہیں ہلا اور مرد نہ اٹھان کو چاہئے تھا کہ خود حاضر ہو کر عیسیٰ علیہ السلام کے حالات کا مشاہدہ کرنا اور پھر جواب دینا بے غایت اور بے دیکھے ایسا جواب دینا ہر دعوت کی دلیل ہے۔

فلسفہ چوں اکثرش با عند سند پس کل دان ہم سند باشد کہ حکم کل حکم اکثر است (۱)

عقیدہ کافہ

جس طرح تمام ممکنات یہ جواہر اور کیا اعضاء اور کیا اجسام اور کیا مقول اور کیا آسمان اور زمین اور کیا افلاک اور کواکب اور کیا عناصر اسی قادر مقتدر کی فیض سے عدم کی پوشیدگی۔ ہے (جو ممکنات) ہیں اسی طرح ان تمام ممکنات کی خواص اور آثار اور ان صفات اور کیفیات بھی اسی قادر مقتدر کی ایجاب سے ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے تو اسی کی ایجاب سے ہے اور اگر

(۱) جب اکثر فلسفہ حرات پہنچے تو تمام فلسفہ حرات ہے یہ کافر اکثر کافر حکم کل پر لگتا ہے۔

مرکب ہے تو وہ بھی اسی کی ایجاد سے ہے اور کوئی عنصر گرم ہے تو اسی کی ایجاد سے گرم ہے اور اگر کوئی عنصر بارود ہے تو اسی کی ایجاد سے بارود ہے جس طرح آگ اور پانی کا وجود اسی کا عطا ہے اسی طرح شمع کی حرارت اور پانی کی برورت بھی اسی کی پیدا کی ہوئی ہے کوئی شے خود بخود گرم اور سرد نہیں۔ فرض یہ کہ ہر ممکن کی ذات اور صفات اور اس کے تمام خواص اور کیفیات اسی کی ایجاد سے موجود ہوئے ہیں حق اہل شہنہ جس طرح ممکنات کے وجود کا مالک ہے کہ جب چاہے ان سے وجود کو سب کرنے اسی طرح وہ ممکنات کی خاصیتوں اور کیفیتوں کا بھی مالک ہے جب چاہے جس ممکن کی خاصیت کو سلب کر لے مثلاً اپنے کسی برگزیدہ بندہ کے لئے ہم کی حرارت سلب کر کے اس کو برود سلام بنا دے اس لئے کہ جس طرح آگ کا وجود اس کی ایجاد سے ہے اسی طرح آگ کی حرارت بھی اسی کی پیدا کی ہوئی ہے و جو کہی طرح اس کی صفت اور خاصیت کو بھی سلب کر لینے کا اس کو اختیار ہے۔

ہر چیز کی خاصیت اور اس کی خاص استعداد سب ہر شے کی کا پیدا کیے ہوئے ہے یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فقط آگ کو پیدا کر دیا اور جلانے کی خاصیت شمع میں خود بخود داخل کی بلکہ وہ بھی اس کے پیدا کرنے سے آئی۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فقط انسان کو پیدا کر دیا اور ادراک اور شعور اس میں خود بخود آگیا۔ بلکہ انسان کی طرح انسان کا ادراک اور شعور بھی اللہ کا ہی کا پیدا کیے ہوئے وجود کی طرح انسان کا شعور اور ادراک بھی اللہ کے ارادہ و مشیت کے تابع ہے جسہ وہ چاہتا ہے فقط اتنا ہی اس کو ادراک ہوتا ہے نہ کم اور نہ زیادہ اسی طرح آگ کی حرارت بھی اللہ تعالیٰ کے ارادہ و مشیت کے تابع ہے اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہو گا تو آگ جلانے کی ورنہ نہیں جس طرح تمام ممکنات اور ان کی تمام صفات اپنے وجود میں حق تعالیٰ کی محتاج ہیں اسی طرح اپنے بقا میں بھی اسی کی محتاج ہیں ذات ہو یا صفت حقیقت ہو یا خاصیت ان سب کا وجود اور بقا اسی کی مشیت اور ارادہ کے تابع ہے جب تک چاہے گا اس وقت تک وہ ذات یا وہ صفت اور خاصیت باقی رہے گی اور جب چاہے گا تو اس ذات یا اس صفت اور خاصیت کو سلب کرنے کا اسی نے اسباب اور مسببات کو پیدا کیا اور اسی نے اسباب میں حیرت پیدا کی جب خود بخود سبب نہیں بن گیا۔

جس طرح قلمند جہاد محض سے کوئی فعل صادر ہوتا رکھ کر اس کے فاعل اور مفعول کا سراغ لگا لیتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ فعل جہاد کے مناسب نہیں بلکہ اس کے واسطی اور فاعل کا فعل ہے جس کی ایجاد اور تشریح سے یہ فعل اس جہاد سے ظاہر ہو رہا ہے اور یہ بتا دیا اس فاعل حقیقی کا رد و پیش ہے اسی طرح اہل فہم اور اہل دانش اسباب و وسائل کے آثار کو دیکھ کر بھی جانتے ہیں کہ یہ فعل اور اثر ان اسباب و وسائل کا نہیں بلکہ کسی اور فاعل حقیقی کا فعل ہے اور یہ اسباب و وسائل اس فاعل حقیقی کے فعل کے رد و پیش ہیں اور اس کے وجود پہنچنے کی دلیل ہیں یہ نادان و بی کمال نادانی اور سبب و قوتی کے باعث اس جہاد کو فاعل حقیقی سمجھتے ہیں اور اصل فاعل حقیقی کا کافور اور منکر برتا ہے۔

عقیدہ ششم

حق تعالیٰ شانہ خالق خیر بھی ہیں اور خالق شر بھی، وہ خیر و شر دونوں ہی کا پیدا کرنے والا ہے لیکن خیر سے راضی اور شر سے راضی نہیں اور ظہر سے رطوبت اور تجمد سے رطوبت (فرشتے) اور شیائیں نیک اور بد سبب ان کے پیدا کئے ہوئے ہیں مگر نیکوں سے راضی ہے اور بدوں سے ناراض۔ اور وہ اور رضا کے برعکس یہ بڑا اعلیٰ فرق ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اہل سنت والجماعت کو ہدایت فرمائی۔ باقی دوسرے فرقے اس فرق کی طرف ہدایت نہ پانے کی وجہ سے گمراہ ہوئے۔

عقیدہ ہفتم

حق تعالیٰ شانہ جس طرح بندوں کی ذوات کا خالق ہے اسی طرح ان کے اخلاق اور عادات اور صفات اور افعال کا بھی خالق ہے۔ وہ افعال خواہ خیر ہوں یا شرع اس کی تقدیر اور علم اور ارادہ اور مشیت سے ہیں۔ لیکن خیر سے وہ راضی ہے اور شر سے راضی نہیں لیکن بادرکھنا چاہئے اور خود یاد رکھنا چاہئے کہ فقہ شریعت حق تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا خلاف ادب ہے۔ حق تعالیٰ کو خالق شر کہنا ہرگز مناسب نہیں ہے، بلکہ خالق خیر و شر کہنا مناسب ہے۔ حق تعالیٰ کو خالق کل شئی کہنا چاہئے اور خالق القادورات اور خالق الخیر و شر (نجاتوں

اور غریبوں کو پیرا کرنے والا) ہرگز ہرگز نہ کہنا چاہئے۔ حق تعالیٰ کی پاک جناب میں ایسا لفظ کہتا ہے ادنیٰ اور گستاخی ہے۔

خلاصہ یہ کہ جس طرح بندے حق تعالیٰ کی مخلوق ہیں اسی طرح بندوں کے افعال بھی حق تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ البتہ بندے کے بعض افعال اختیاری ہیں جو خدا اور اوہ اور اختیار سے صادر ہوتے ہیں اور بعض افعال اضطراری ہیں جن میں بندے کے مادہ اور اختیار اور خواہش اور رغبت کو دخل نہیں ہوتا جیسے ریشہ والے کا ہاتھ خود بخود حرکت کرتا ہے اس حرکت میں متحرک کے تصور اور شوق اور رغبت اور خواہش کو کوئی دخل نہیں اس لئے اسی حرکت کو فعل اضطراری کہیں گے اور جو فعل تصور اور طبعی شوق و رغبت یا طبعی غریزہ اور مہمت کے بعد صادر ہو اس کو فعل اختیاری کہتے ہیں جیسے مہمت میں مصافحہ کے لئے ہاتھ بڑھانا اور غصہ کی حالت میں کسی کے مارنے کے لئے ہاتھ اٹھانا، یہ اختیار کی فعل ہے۔

جس طرح بندہ خدا کا دلی ہوئی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور خدا کے دیئے ہوئے کاروں سے منتا ہے اسی طرح خدا کی دلی ہوئی قدرت اور اختیار سے کچھ کام کرتا ہے یہ تمام افعال اگرچہ خدا تعالیٰ کے مخلوق ہیں اور اسی کی قدرت اور ارادہ سے سرزد ہوتے ہیں لیکن چونکہ یہ افعال اختیاری ہیں اس لئے بندہ اپنے اختیار سے جو نیک کام کرے گا اس پر اجر اور ثواب پائے گا، اور جو برا کام کرے گا اس پر اس کو سزا ملے گی۔ معجزہ اور قدر یہ خود بندہ کو اپنے افعال کا خالق اور موجد اور فاعل مستقل بناتے ہیں۔ اور ہر یہ کہتے ہیں کہ بندہ میں نہ قدرت ہے اور نہ قصور اور اختیار ہے بندہ کی حرکات اور سکنت شجر اور حجر کی حرکات و سکنت کی طرح ہیں ان کا تھانا یہ ہے کہ بندہ دل کو خیر پر ثواب تو ملے گا مگر یہ سب افعال پر کوئی مواخذہ اور عذاب نہ ہو گا اور کافر اور عاصی سب معذور ہیں ان سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ اہل حسد و الجماحت یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں باتیں غلط ہیں قدر یہ اور معززہ کی بات تو اس لئے غلط ہے کہ بندہ میں خالق بننے کی ملائحت ہی نہیں لیکن اور حادثہ کا خالق اور فاعل مستقل بنانا لیکن اور محال ہے نیز خدا نے ہمدہ لا شریک لی ذلت اس سے معزہ ہے کہ اس کی خالقیت میں کوئی اس کا شریک ہو اور وہ کیلا پیدا کرنے سے عاجز ہو۔ کما قائل تعالیٰ:

يَا حَبْرَاءُ إِنَّهُ شَرُّ ذَا خَلْقٍ: كَخَلْقِهِ قَتَلَهُهُ الْخَلْقُ عَلَيْهِمُ مِنَ اللَّهِ

حَالِي كُلِّ شَيْءٍ وَغَيْرِ الْوَحِيدِ الْقَهَّارِ ۝

انسان کی مجبوری کا تو یہ عالم ہے کہ ہم کو حفظ مطلق سے اور نہیں کا حفظ مضیقین سے نہیں کر سکتا تو چہرہ اس بھوکا بھر کے ساتھ اپنے افعال کے خالق ہونے کا جیسے مدعی بن گیا اور جہر پیکر بات بات کے خلاف عقل اور ہدایت جس کے خلاف ہے اس نے کہ تمام عقلاء اس بات پر متفق ہیں کہ افعال کی دو قسمیں ہیں، اختیار اور غیر اختیاری اور اس پر بھی متفق ہیں کہ جو اپنے اختیار سے اچھا کام کرے جو اس کو انجام ملے گا، وہ اپنے اختیار سے برا کام کرے گا اس کو سزا ملے گی اور فرقہ جہر یہ اس تقسیم کا سنگر ہے اس کے نزدیک تمام افعال اضطراری ہیں کوئی فعل اختیاری نہیں۔

حکومت کے وفاداروں اور جان بازوں اور بہ فرہوشوں کو انعام ملے گا اور حکومت کے بے فیوں کو پھانسی یا جسدِ اہم کی سزا ملے گی اور چاروں اور ہر کارکنوں کو چند روزہ یا سالانہ ہفتات پرے گا اگر افعالِ اعتبار پر پردہ پائیں کوئی جزا اور اگر مرتبہ نہ ہو تو کارخانہ علم اور تہذیب و تمدن ہو جائے۔ جس فرد یا قومی مجوزی حکومت کی اطاعت اور مصیبت پر جزا دینا سزا کا رتبہ عین حکمت اور عین مصلحت ہے تو حکمِ الحاکمین کی اطاعت اور مصیبت پر جزا دینا سزا کے رتبہ میں کیوں اشکالی ہے۔ اگر کوئی قوم چوری کر کے بچڑا جائے اور کہنے لگے کہ میں مجبور تھیں ہوں مجھ کو نیواں برا دیتے ہیں تو اس غدارانگ کا جواب یہ ملے گا کہ تم جھوٹ بولتے ہو کہ میں مجبور تھیں تمہ انہ مجبور ہوتے تو کھیت و برسات نہ ٹھکتے۔ انہ میری رات میں لٹل کر کسی کے مکان کا قتل و زانیہ و زانیہ انہ زانیہ یا غلبہ لگانا یا یہ کسی مجبور اور عاجز کا کام ہے۔ بندہ اگر مجوزی حکومت کے احکام کا مکلف ہو سکتا ہے تو حاکمِ حقیقی کے احکام شریعت کا

(۱) یا ان کو جس نے اللہ کے اپنے شریک۔ نے ہوئے یا جنہوں نے کوئی چیز اسی طرح پیدا کی ہے جیسے اللہ ہیہ و مراتب ادا میں وہ ہے: ان کو دعوت ملی تھی ایک یحییٰ، عیسیٰ، موسیٰ، ہود، یونس (ان کو ان میں سے غلط فہمی میں مبتلا بنا کر تھے) کہہ دو۔ صرف اللہ ہی جو چیز کو تخلیق ہے اور وہ تعالیٰ ایسا ہے کہ اس کا انکار نہ سب سے

مختلف کیوں نہیں ہو سکتا۔ اہل سنت و اہل امامت یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں راہیں تو غلط ہیں یعنی اختیار مستقل اور جبر مکمل کا کوئی عقل اور عقل کے خلاف ہے۔ صراطِ مستقیم وہ راستہ ہے کہ جو اس اقربا و اقربا کے دو میان ہے وہ یہ کہ بندہ نہ تو مجبور محض ہے اور نہ قائل مستقل ہے بلکہ جبر اور قدر کے درمیان ہے اور عقلاً بھی یہی حق ہے۔ اس لئے کہ جبر یہ ناقول کہ بندہ مجبور محض ہے اور قصد اور اختیار سے عاری ہے یہ اہمیت اور مشاہدہ کے خلاف ہے وہ ان نہیں جانتا کہ انسان میں اختیار اور ارادہ کوئی صفت موجود ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ یہ بھی حرکات و سکنات پتھر کی حرکات و سکنات کی مانند نہیں۔ پتھر کی حرکت بلا اختیار ہے اور میری آمد و رفت اختیار سے ہے جب یہ ثابت ہو گیا کہ بندہ میں ارادہ اور اختیار ہے تو اب اس میں دو احتمال ہیں کہ بندہ وارادہ اور اختیار بالکل مستقل ہے اور اس میں وجہ مستقل ہے کہ انسان کے کفر اور ایمان میں اللہ تعالیٰ کے ارادہ اور مشیت کا کوئی دخل نہیں۔ نہ یہ کہ ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ بندہ میں ارادہ اور اختیار تو ہے مگر وہ اختیار مستقل نہیں بلکہ اللہ کے ارادہ اور اس کے اختیار اور اس کی مشیت کے تحت ہے یہ نہ سب اہل سنت کا ہے اور عقلاً و کلاماً بھی حق ہے اس لئے کہ بندہ میں ایسا اختیار مستقل کا ہونا محال ہے کہ جو خدا تعالیٰ کے تحت نہ ہو۔ جب بندہ کا جبر اور اس کے تمام انسانی اور صفات ہی مستقل نہیں بلکہ سب اللہ کی قدرت اور مشیت کے تحت ہیں تو بندہ کی صفت قدرت و اختیار کہاں سے مستقل ہو سکتی ہے۔ قولِ حق تعالیٰ:

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

یعنی تم کسی چیز کا ارادہ اور خواہش نہیں کر سکتے جب تک اللہ رب العالمین کی مشیت

نہ ہو۔

معلوم ہوا کہ بندہ ہر مشیت اور ارادہ ہے مگر اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ کے تحت ہے۔ اسی وجہ سے اہل سنت کہتے ہیں کہ انسان ہمہ اور اختیار کے درمیان میں ہے۔ نہ کہ جبر مختار ہے، اس لئے کہ افعال کو اختیار و ارادہ سے کرتا ہے۔ مجبور محض نہیں مگر اس اختیار میں مختار نہیں۔ جس طرح انسان اپنے اختیار سے سنتا اور دیکھتا ہے مگر جبر اور پھر اس کی اختیار کی نہیں اسی طرح انسان اپنے افعال میں مختار ہے مگر اس اختیار میں مختار نہیں بلکہ مجبور ہے بندہ اس قدر اور اختیار سے جو عقل کرتا ہے اس کو اصطلاح شریعت میں یہ کہتے ہیں۔

اور اس کا ایک اندازہ کر لیتے ہیں مثلاً اگر مکان بنانے کا ارادہ ہوتا ہے تو پہلے اس کا نقشہ تیار کر لیتے ہیں تاکہ مکان کی عمارت اس نقشہ کے مطابق بنائی جائے۔

اسی طرح سمجھو کہ حق جل شانہ نے جب اس کا رخاندہ تیار کئے بنانے کا ارادہ فرمایا تو پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازل میں اس عالم کا نقشہ بنالیا اور ابتدا سے انتہا تک ہر چیز کا اندازہ لگا لیا پس اس اندازہ خداوندی اور نقشہ پیمانی کا نام تقدیر ہے اور وقت میں بھی تقدیر کے معنی اندازہ کرنے کے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازل میں اندازہ کر لیا کہ فلاں وقت فلاں مکان میں فلاں شیء اس طرح ہوگی اور فلاں شخص پیدا ہونے کے بعد فلاں وقت میں ایمن لانے کا اور فلاں شخص پیدا ہونے کے بعد فلاں وقت کفر کرے گا وغیرہ وغیرہ۔ کما قال تعالیٰ:

قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (۱)

پس اللہ تعالیٰ کا پیدا کرنا عالم سے پہلے اپنے علم ازل میں کائنات کا اندازہ بنانے کا نام تقدیر ہے اور پھر حق تعالیٰ کا اس کا رخاندہ عالم کو اپنے نقشہ اور اندازہ کے مطابق بنانے اور پیدا کرنے کا نام قضاء ہے اور وقت میں قضاء کے معنی پیدا کرنے کے ہیں۔ کما قال تعالیٰ:

فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَعْوَاتٍ (۲)

پس اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ قضاء و قدر حق ہے اور کوئی ذرہ اس کی قدرت سے باہر نہیں اور کسی کی بھائی نہیں کہ اس کی قضاء و قدر کو کوئی ٹال سکے۔ اس کو آگے یا پیچھے کر سکے وہ جس کو چاہے ہدایت دے اور جس کو چاہے گمراہ کرے۔ اس سے کوئی باز پرس نہیں دیکھتی۔ البتہ بندوں سے ان کے افعال پر باز پرس ہوگی اور طاعت اور معصیت پر جزاء اور سزا ملے گی۔ بہر حال اللہ کی قضاء و قدر حق ہے اس میں غلطی اور خطا کا کوئی امکان نہیں۔ تمیز مکان سے پہنچے بندہ اپنے علم اور ارادہ کے مطابق نقشہ بناتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے بھی پیدا کرنا عالم سے پہلے اپنے علم ازل میں اس عالم کا نقشہ بنا دیا لیکن خدا کے اور

(۱) البتہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے۔ (طحاوی ۲)

(۲) چنانچہ جس زمانہ کے سات سال بنائے گئے۔ (عم ۱۶)

بندہ کے علم میں فرق ہے۔ وہ یہ کہ بندہ جو اوقات کسی مانع کے وجہ سے اپنے علم اور اندازہ اور اپنے نقشہ کے مطابق مکان بنانے پر قادر نہیں ہوتا اس لئے بندہ کا علم اور اندازہ بسا اوقات غلط ہو جاتا ہے مگر خدا تعالیٰ جس کو حکم ارادہ فرمائیں اسے کوئی روک نہیں سکتا اس لئے کہ اللہ کا علم اور اس کی تقدیر غلط نہیں ہو سکتی ہمیشہ واقعہ کے مطابق ہوگی اور اس لئے ارادہ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ نیز بندہ کا علم نہایت ناقص ہے بہت سی چیزیں اس کا علم بندہ کو نقشہ بنانے کے بعد ہوتی ہے اس لئے اس کا علم اور اس کے نقشہ میں فرق ہو جاتا ہے اور باری تعالیٰ کا علم چونکہ محیط ہے اس لئے اس کے علم اور نقشہ میں فرق نہیں ہو سکتا۔

اس اللہ کی تقدیر حق ہے اور اس پر ایمان لانا فرض ہے لیکن اپنے افعال اور اعمال سے عذر میں تقدیر کو پیش کرنا درست نہیں مثلاً کوئی شخص چوری کرے یا زنا کرے اور عذر یہ کرے کہ میری تقدیر میں یوں ہی لکھا ہوا تھا تو یہ عذر اس کا کچھ نہیں اور مواخذہ سے بچانے سے لئے کافی نہیں۔ بے شک اللہ سب سے چیز کو مقدر کیا ہے مگر جسے تقدیر کو کوئی علم نہیں۔ جس وقت تو نے چوری کو یا زنا کا ارتکاب کیا تو خود عقل نفسانی کے بتا کر کیا تھا اور اس وقت یہ معلوم نہ تھا کہ چوری تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ سب یہاں ہے جسے تقدیر کا کوئی علم نہیں یہ کام تو نے مجبور ہو کر نہیں کیا بلکہ بعد رضا و رغبت اور بعد مشقت و محنت اپنی چوری قدرت اور استطاعت غریب کر کے کیا لہذا کسی کا یہ کہنا کہ بندہ تو مجبور ہے تقدیر کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا بالکل حاکم اور فریب ہے، بندہ اللہ کے علم اور اس کی تقدیر سے مجبور نہیں ہو جاتا بندہ جو کچھ کرتا ہے وہ وہ اپنے ارادہ اور اختیار سے کرتا ہے اگرچہ وہ ارادہ اور اختیار بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے بندہ کو خدا ہے لہذا بندہ اس فعل میں مختار ہے مجبور نہیں۔ برابر امر کہ بندہ سے خلاف تقدیر کسی فعل کا سرزد ہونا محال اور ناممکن کیوں ہے سوال کی وجہ نہیں کہ بندہ مجبور ہے اور قدرت اور اختیار سے عاری ہے بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا علم اور اس کی خبر اور اس کی تقدیر میں غلطی کا امکان نہیں اس لئے اس کے خلاف ہونے محال اور ناممکن ہے تقدیر تو اللہ کی ایک حکایت اور خبر ہے وہ علم معلوم کے تابع ہوتا ہے اور حکایت اور خبر نفس عند ارواقع سے مطابق ہوتی ہے۔ معلوم، علم کے تابع نہیں ہوتا اور واقعہ خبر اور حکایت سے تابع نہیں ہوتا علم مجبوری کا سبب نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو جس طرح ہمارے افعال و اعمال کا علم ہے اسی طرح حق

تعالیٰ کو اپنے افعال کا بھی علم ہے مگر خدا تعالیٰ اس علم کی وجہ سے کسی فعل میں مجبور نہیں اس طرح سمجھو کہ بندہ اللہ کے علم اور قدرت پر سے مجبور نہیں ہو جاتا اللہ کا علم پہلے نہیں ہے اور بندہ اپنی جگہ پر ہے۔ دنیا میں بندہ کو کوئی مجبور نہیں سمجھتا بندہ اگر مجبور ہو جاتا تو حکومت پر موقوف کے لئے خیال غالب نہ بنائی۔ خدا تعالیٰ نے بندہ کو قدرت اور اختیار دیا ہے جس سے وہ اپنی دین اور دنیا کے کام کرنا ہے لیکن بندہ اپنے اس اختیار میں مستقل نہیں ایسے بندہ اپنے وجود میں مستقل نہیں اس طرح بندہ اپنے اختیار میں مستقل نہیں اس طرح خدا کے مقرر کردہ وجود سے موجود نہ ہوتا ہے اور اس کی عطا کردہ ناکھ اور کان سے بچتا اور سنتا کہنا جانتا ہے کسی طرح خدا کا قدرت اور اختیار سے بندہ قادر اور غنی نہ کہلاتا ہے پس جس طرح بندہ کی سمج اور بصر اختیار کی نہیں لیکن اس کا دیکھنا اور سننا اختیار دئی ہے اس طرح بندہ کا اختیار کی نہیں لیکن بندہ کو فعل اختیار دئی ہے اس لئے اس حق یہ کہتے ہیں کہ بندہ اپنی قدرت اختیار میں غنی نہیں مگر اپنے افعال و اعمال میں محتار ہے۔

حق تعالیٰ کو بندہ کے افعالی اور اس کے حرکات و سکنات کا علم ہے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ حرکات بندہ کی قدرت اور اختیار سے خارج ہو جائیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے قدرت اور قدرت ور دلوں کی کو پیدا کیا اور اختیار اور ذی اختیار دلوں کو بنایا۔ قدرت بندہ کی ایک صفت ہے اور خدا تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے اور بندہ اور بندہ کی صفت قدرت سے جدا خدا تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے اور حق کے قبضہ قدرت میں ہے اور بندہ جو خدا کی دی ہوئی صفت قدرت سے کوئی حرکت کرتا ہے تو وہ حرکت تمام عطاء کے ذریعہ اختیار کی ہے لہذا اس طرح اس صفت غرض یہ کہ بندہ کی ذات اور اس کی کسی صفت اور کسی فعل کے ساتھ خدا تعالیٰ کی قدرت اور اس کے ارادہ اور مشیت کے متعلق ہو جانے سے بندہ مجبور نہیں ہو جاتا۔

آخر خدا تعالیٰ کی قدرت اور مشیت بندہ کے صفت وجود سے بھی متعلق ہے مگر اس تعلق کی وجہ سے بندہ محدود نہیں ہو گیا اس طرح اللہ کی قدرت اور مشیت بندہ کی قدرت اور اختیار کے ساتھ متعلق ہو جانے سے بندہ مجبور نہیں ہو جائے گا۔ بندہ ہر حال بندہ ہے اور خدا تعالیٰ کی مخلوق ہے اور مخلوق کی ذات اور صفات کا خالق کے دائرہ قدرت و مشیت سے باہر لہذا عطا محال اور ممکن ہے جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بندہ فاعل مستقل ہے اور خود

اپنے افعال کا خالق ہے اور معاذ اللہ خدا تعالیٰ کی قدرت اور شہیت کو بندہ کے افعال سے تعلق نہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہو کہ ایک مخلوق اپنے افعال و اعمال میں اپنے خالق کے دائرہ قدرت و شہیت سے باہر نکل سکتی ہے تمام است بلا تعاقب یہ کہتی ہے:

ماشاء اللہ کان و حالہم یشاء لم یکن۔

مگر جو اللہ نے چاہا وہ تو ہوا اور جو نہ چاہا وہ نہیں ہوا۔

معتزل بندہ کے افعال کو خدا کی شہیت سے مستثنیٰ سمجھتے ہیں۔ ولاحول ولا قوۃ الا باللہ

بعض بعض۔

لہذا اور بے دین لوگ احکام شریعت کو قہر و قدرت سے معروض سمجھتے ہیں اور شریعت کے احکامات سبکدوش ہونے کے لئے قضاء و قدرت سے استدلال کرتے ہیں اور طرح طرح کے شکوک مسلمانوں کے ذہن میں ڈالتے ہیں اس لئے چند حروف طالعیان حق کی تشفی کے لئے لکھتے ہیں۔ ولاحول ولا قوۃ الا باللہ۔ حق جس شانہ نے یہ کارخانہ ایک طرح پر نہیں پیدا فرمایا قسم قسم کی چیزیں پیدا فرمائیں۔ صورت اور عقل بھی ہر ایک کی ملحدہ بنائی۔ ہر ایک میں استعداد بھی جدا گانہ رکھی ایک ہی درخت سے لے لیتے جس میں ہزاروں قسم کی انگوری موجود ہے بعض بن میر سے جلائے کے قابل ہے اور بعض تخت بنانے کے قابل ہے اور کوئی چھت میں لگانے کے قابل اور کوئی بیت الخلاء کے قدر چھوٹ میں لگانے کے قابل ہے۔ ایک ہی کان سے لوہے کے نکلے ہوئے دو گھڑے ہوتے ہیں۔ ایک سے آئینہ شاقی بناتے ہیں اور ایک سے چوپایوں کا نعل بناتے ہیں۔ یہ استعدادوں کا تفاوت اللہ کے ارادہ اور شہیت سے ہے۔ تمام عالم کے عقلاء اس پر متفق ہیں کہ کائنات کی استعدادیں اور صفتیں اور کیفیتیں برابر اور یکساں نہیں اور اگر سب یکساں ہو عین تو یہ رنگ پر رنگ کا کارخانہ تو نہ چلنا کوئی اور نہ علم ہوتا۔ ہر یکے کو ہر کار کے ساتھ میل نہ رہا اور دشمن اندام نہ نہ۔

اسیروا پادرس کہ یہ استعدادوں میں اختلاف اور تفاوت کیوں ہے تو یہ مقدمہ واضح ہو چک

تو کسی سے حل نہیں ہوا اور نہ حل ہوگا۔

کسی نہ کشمکش نہ کشاید شکست اتین ہمارا (۱)

مسلمین یہ کہتا ہے کہ یہ سب اسی عالم و نظام کی شکستیں ہیں اور ہر کی (بہترین ماہر) کہتے ہیں کہ یہ استعداد انسان کا تقاضا ہے اور ہم نے ماہر اور بہتر ماہر اور اس کی حرکتوں کا اقتضا ہے (یہ محض دعویٰ ہے جس پر ذکی دلیل نہیں اور اگر ہے تو نائے اور دکھائے)

پس جس طرح حق تعالیٰ نے شجر اور حجر کو اپنی قدرت اور حکمت سے ایک قسم کا نہیں پیدا کیا بلکہ ہر ایک میں اپنی استعداد پیدا کی کسی میں ابھی استعداد پیدا کی اور کسی میں برکی استعداد۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کو یکساں اور برابر نہیں پیدا کیا کہ سب کی استعداد برابر ہوتی۔ کسی کو مافوق اور ذکی بنایا اور کسی کو فنی اور بد عقل بنایا۔ کسی میں قبول حق کی استعداد پیدا کی اور کسی میں قبول شرعی استعداد رکھی۔ کسی کے دل کو آئینہ کی طرح صاف و شفاف بنادیا کہ نقاب سے کسی کو قبول کر سکے اور کسی کے دل کو کالے توبے کی طرح بنا دیا اسی طرح کسی کے دل و اپنے اوار و تجلیات کا شہ قیاس بنالیا اور کسی کو اپنے مصلحت (ظہر) کے لئے ایذا دین بنالیا۔ کہا قال تعالیٰ:

وَلَقَدْ قَوَّمْنَا بَنِيكُمْ خَبْرًا مِّنَ الْبَیِّنَاتِ ۚ (۲)

اور کا وہ شہد حقیقی کہ تم نے گمراہی سے راستہ کو درست کرنا پسند کیا۔ (۳) وہ شہد تراویح و ذکر و ہولہ باشد (۴) اور کسی کی قبول نہیں کہ خداوند و الجلال سے کوئی یہ سوال کر سکے کہ آپ نے اسی چیز کو ایسا اور اس چیز کو ایسا کیوں پیدا کیا۔ لَا یَسْئَلُ عَمَّا یَفْعَلُ وَهُمْ یَسْئَلُونَ۔

ایک شبہ اور اس کا اثر الہی:

شبہ یہ ہے کہ بندوں کے اقوال اور افعال کا دار و مدار استعدادوں پر ہے اور وہ سب ازلی ہیں اور وہ دینوں کی طاعت سے باہر ہیں۔ مہند کافروں پر الحرام کیا اور کیا وہ فی الحقیقت مجبور اور بے اختیار ہیں۔

(۱) کسی نے بھی اس صوبہ کی حکمت کو حل نہ کیا اور نہ مل کر سکے۔

(۲) اور ہم نے چاہے کہ وہ نور میں ہے بہت سے لوگ ظہر کے لئے پیدا کیے۔ (اعراف ۹۷)

(۳) عقل کے کارخانہ میں ہر گھڑائی ہے۔ کیونکہ اگر احباب نے جو دوزخ میں لپکے تھے۔

از اللہ:

حق تعالیٰ شانہ نے مخلوقات کو دو قسم پر پیدا کیا ہے۔ ایک قسم تو جو وہ ہے کہ بس میں اللہ تعالیٰ نے ہم اور ان دو کی صفات ہی نہیں رکھی جیسے درخت اور پتھر، اس نوع سے نہ کوئی خطاب ہے اور نہ اس پر کسی قسم کا عتاب ہے اور نہ مواخذہ ہے اور نہ ثواب اور عقاب ہے اور دوسری قسم وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں صفات (علم اور ارادہ) اور قدرت رکھی ہیں جیسے چار انسان ان کو اللہ تعالیٰ نے علم بھی دیا، ہم بھی قدرت اور اختیار بھی دیا۔ اعضاء اور ذوار بھی دیئے جن پر جو کرب پنے اختیار سے افعال کرتے ہیں اور ان افعال کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں۔ مثلاً یہ کہتے ہیں کہ یہ افعال ہم نے اپنے ہاتھوں اور پیروں سے کئے ہیں اور میں نے یہ کہا اور میں نے یہ کیا اور اس کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ افعال ہمارے ارادہ اور اختیار سے صادر ہوتے ہیں اور دنیا میں جو کچھ ان افعال پر جزاء و سزا مرتب ہوئی ہے اس کو قبول کرتے ہیں لیکن جب اخروی جزاء و سزا کا ذکر آتا ہے تو یہ کہنے لگتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں علم اور ارادہ اور اختیار کی جو صفات پیدا کیں ہیں وہ اسی لئے پیدا کی ہے کہ وہ احکام خداوندی کے مختلف اور متغیط بین حکم اور اطاعت اور معصیت پر جزاء و سزا مرتب ہو سکے اور جس طرح شاہان دنیا محض قابضیت پر کوئی انعام یا سزا نہیں دیتے اسی طرح حق تعالیٰ محض استعداد پر جزاء و سزا نہیں دیتے جب تک عمل خیر و شر تعمیر میں نہ آجائے۔

محض شجاعت اور بہادری پر انعام نہیں ملتا جب تک کسی میدان میں بہادری نہ دکھائے۔ اسی طرح محض استعداد پر ثواب اور عتق نہیں ملتا جب تک کوئی طاعت اور معصیت ظہور میں نہ آئے۔

عقیدہ یازدہم

حق تعالیٰ شانہ شکم ہے یعنی اول سے آخر تک اس کو صفت کلام حاصل ہے کبھی شکم سے خالی نہیں رہا۔ ایک ہی وقت میں تمام نعمتوں کی آواز اس اور دعاؤں کو سنتا ہے اور سب کو

جو نب دیتا ہے اور ایک جانب دوسری جانب سے اس کو مشغولی اور غافل نہیں کرتی جس طرح چپتا ہے کلام کرتا ہے۔ تو ریت اور انجیل اور زیورہ اور فرقان اور تمام کتابیں اور بھیجے جو حضرت ونبیہ کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام پر نازل ہوئے وہ سب اسی کے حکم کی تفصیل ہیں۔ حق تعالیٰ کا کلام ایک ہے اور بیض ہے اور یہ تمام کتب منزلہ اور صحف مرسلہ اس کے کلام بیض کے اور اسی ہیں جو نزول میں خلق انکار ہیں۔

کلام ایک صفت کمال ہے اور گونا گونا گویا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لئے تمام صفات کمال ثابت ہیں اور اللہ تعالیٰ تمام صفات نقص سے پاک اور منزہ ہے اور کلام چونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت ذاتی ہے اس لئے وہ قدیم ہوئی حادث نہ ہوئی۔ یہ کلمہ قدیم کی صفت بھی قدیم ہوتی ہے۔ بعض اسی بدعت کا پتوں ہے کہ خدا تعالیٰ اس حق کر شکم ہے کہ وہ خالق کلام ہے یعنی دوسرے میں کلام کو پیدا کر دیتا ہے اور یہ مرہر جہالت اور ذاتی ہے اور لغت عرب سے بے خبری ہے متحرک لغت میں اس کو کہتے ہیں جو خود حرکت کے ساتھ موصوف ہو، جو دوسرے میں حرکت پیدا کرے اس کو متحرک نہیں کہا جاتا اسی طرح خالق کلام کو شکم نہیں کہا جاتا۔

جاننا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کلام میں کسی کو دامن نہیں۔ صفت کلام تمام اہل اسلام کے نزدیک مسلم اور متفق علیہ ہے، البتہ اختلاف اس کی حقیقت اور کیفیت میں ہے کہ اللہ کا کلام کس طرح ہے اور کیونکر ہے۔ حضرات متفلسف کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام حروف اور اصوات سے مرتب نہیں، اللہ کا کلام اسی کی ایک صفت ہے جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے اس میں حرف ہے اور نہ آواز ہے اور یہ حروف عربیہ اور انھوں نے کتابیہ اس کے تمام قدیم کی دلائل اور عبارات ہیں جن کے ذریعہ اسی کا کلام قدیم چڑھا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے اور جن حروف اور کلمات کے ذریعہ ہم کلام خداوندی کی تلاوت اور قرأت کرتے ہیں یہ حروف اس کے کلام قدیم کا لباس ہیں اس کا ہمیں نہیں اور عقاید بات خیال ہے کہ امر قدیم کسی حادث اور ذات کی حادث اور ذاتی زبان اور ذاتی معنوں کے ساتھ قائم ہو سکے یا کوئی امر قدیم کسی حادث اور ذاتی میں حلول کر سکے۔ حادث قدیم خالق نہیں ہو سکتا البتہ ایک حادث چیز قدیم کیلئے آئینہ اور مظہر اور چٹائی وہ بن سکتی ہے آکھ کی پتلی جس آسان دھماکی دے سکتا ہے مگر آکھ کی پتلی آسان کا ٹل اور طرف نہیں ہو سکتی اس لئے تمام حضرات متفلسف اور

لزام دلیاویہ یعنی اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ کا کلام جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے اس میں نہ حرف ہے اور نہ آواز ہے اور حضرات محدثین یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے کلام میں حروف بھی ہیں اور صوت بھی ہے مگر اللہ کے کلام کے حروف اور الفاظ اور اس کی صورت و آواز ہر دے الگ اور صوت کی طرح نہیں جس طرح ذات خداوندی ہے چوں و چلون ہے اسی طرح اس کا کلام بھی ہے چوں و چلون ہے۔ پس مسئلہ حل ہے۔

حضرات متعلمین کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ کی ذات ہے چوں و چلون ہے اسی طرح اس کی صفت کا۔ ہم بھی بے یون و چلون ہے اس کو اس کے علم و کائن کے ساتھ کوئی مزاحمت نہ رہے بہت نہیں لاد کر تکی ماں چونی، چندی گوئی ہے چوں حقیقت از ایہ ملک ساقی ممکن نہیں اس سے خداوند کو ہم نے اپنی منایت ہے نہایت سے یون عربی کے ہاں میں اپنی اس مدنی ذاتی اور سال ذاتی کو مار لی قرب کر اس کو اپنے اور اپنے دونوں کے درمیان واسطہ نہ پائے گا۔ اس کے در او سے اللہ سے خدا سے اپنا واسطہ قائم کر سکتا ہے۔ اس لئے حق تعالیٰ نے ہی ہے چوں حقیقت از ایہ ملک ساقی کے حروف و کلمات مستعملہ کے لباس اور صورت میں خالص قرار دیا اور کہیں جہ ہے کہ آیت قرآنیہ یا حوالان حروف مستعملہ سے سب سے یونے کے بعد اگلا کو پیش ہوئی ہیں ان جیسے یکہ۔ بلکہ ترکیب غیر خدا سے ممکن نہیں۔ جیسا کہ یہ ہے کہ یہ نظم عربی جو اس کی خاص صفت کلام کا آئینہ اور نمبر ہے اس میں خداوند ہے یون و چوں کا نشان ہے چونی و بے چلونی اور نہایت رکھی ہوئی ہے جہاں کسی کی رسائی ممکن نہیں اس لئے تمام جن وانس اس جیسے یکہ جملہ کی ترکیب سے عاجز ہو گئے اور چونکہ یہ نظم عربی اس کے نشان ہے چونی و بے چلونی کی مانند اس میں شاعرانہ کلام کا ادب اور احترام واجب ہوا اور بغیر حق کے اس کو ہاتھ لگانا جائز ہوا اور نہ بیعت کی طرف سے عداوت کے قیادب مقرب ہونے لہذا اس نظم عربی کو اس کے بے چوں و چلون کا نام کی ایک صورت اور لباس جانو اور یہ سمجھو کہ اس کا بے یون و چلون کا اس پر دوسرے مشور ہے اور یہ نظم عربی اس کے کلام قدیم کا عین نہیں بلکہ اس کا ایک نمونہ ہے جس میں حضرت اللہ تعالیٰ نے خلق معنی و مفرد و جمع لفظ معنی کے لئے لباس ہے اور معنی اس پر وہ لفظ میں مشور ہیں مگر یہ نہیں کہا جاسکتا کہ الفاظ میں معانی ہیں۔ واللہ اعلم و علوہ اتم و اکمل۔ حضرت اہل علم اتقوا شرک اسما و العلوم کی طرف

مراجمت اور اس آیت کا رد مالہ السلام الموصوف فی تحقیق ان قرآن کلام اللہ
غیر مخلوق " یکس۔

عقیدہ دوازدهم

قرآن مجید حق تعالیٰ کا کلام ہے اور قدیم اور غیر مخلوق ہے قرآن کریم حق تعالیٰ نے
ذو اپنے کلام کہا ہے اور اس کی وحدت اپنی طرف فرمائی ہے حتیٰ ہسمع کلام اللہ ابراہی پر
تمام ہست کا اجراء ہے کہ قرآن کلام خداوندی ہے اور صفت خداوندی ہے اور خدا تعالیٰ
اپنی تمام صفات میں قدیم ہے۔ قرآن اس میں قرآن کے غیر مخلوق ہونے میں کسی کو خلاف
نہ تھا درعہ صحابہ کے بعد سلف یعنی اس کے غیر مخلوق ہونے پر متفق رہے۔ حق تعالیٰ شانہ کا
ارشاد ہے

انما یوحىٰ لیسمیٰ واذ اوحىٰ الیّ القول لہ کن فی سجد

جب ہم کسی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو صرف یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا
وہ پیدا ہو جاتا ہے۔

نہیں بلکہ برحق قول کرنا سے پیدا ہوتا ہے جو معلوم ہو کہ اللہ کا یہ قول ہو یہ کلام مخلوق
نہیں ورنہ اس قول کے پیدا کرنے کے لئے ایک دوسرے قول کن کی ضرورت ہوتی اور
دوسرے کے لئے تیسرے کی غرض یہ کہ غیر متناہی سلسلہ چلتا رہتا ہے تا بہت ہوا کہ اللہ کا کلام
غیر مخلوق ہے۔

ابن عباس فرماتے ہیں قرآن عربیہا غیر ذی عوج میں قرآن کے غیر مخلوق
ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اذ صامن معجوق الا فید عوج لونی گاؤں کی ایک ٹیم جس
میں کئی مذہب واد قرآن کے متعلق حق تعالیٰ فرماتا ہے غیر ذی عوج اس میں کوئی کمی نہیں۔ یہی
عبادت نے ایک شخص کو نہ کہہ کے سامنے یا رب القرآن کہتے تا تو یہ فرمایا کہ یہ کلمہ زبان سے
مت نکالو۔ نہ کلمہ مربوط مخلوق۔ کیونکہ ہر مروجہ مخلوق ہوتا ہے اور قرآن غیر مخلوق ہے۔
یہ اگر قرآن مخلوق ہو تو اس کا مثل لانا بھی ممکن ہوتا یہ نہ فقط توڑ پھینک کر کلام خدا ہے۔

اور اب میری پہلی جہد زلف عالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید حق تعالیٰ کا کلام ہے جس کو

اللہ تعالیٰ نے حرفہ اور آواز کا یہ اس لئے کمر ہمارے پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام پر نازل فرمایا ہے اور بندہ اہل کو اس کے ساتھ امرائیں کا بھی حسب بنایا ہے جس طرح ہم اپنے جسم کی کام کو کام اور زبان کے ذریعہ حرف اور آواز کے لہجوں میں لاکر ظاہر کرتے ہیں اور اسی طرح اپنے پوشیدہ مقاصد اور طے و غرض ظہور میں لاتے ہیں۔ اسی طرح حق تعالیٰ انسان کے اپنے کلام نفسی کو بغیر کام اور زبان کے وسیلہ کے کھنکھاتی قدرت کاملہ سے حروف اور آواز کو لہجوں میں ظہور کر اپنے بندوں پر بھیجا ہے اور اپنے پوشیدہ امور و توانی کو حروف اور آواز کے ممکن میں لاکر ظہور کے میدان میں جلوہ رکھا ہے۔ جس کلام کی زبانوں نہیں سمجھتی یعنی نفسی اور کام۔ انفسی طریقہ حق تعالیٰ کا کام یہ ہے اور دونوں قسموں پر کلام کا اطلاق حقیقت کے طور پر ہے۔ جس طرح کہ ہم دے کلام کی دوسری تصویب نفسی اور انفسی حقیقت کے طور پر ہمارا کلام میں ہے۔ یہ کہ قسم اول (نفسی) حقیقت ہے اور دوسری قسم (انفسی) مجاز ہے اس لئے کہ مجاز کی علامت یہ ہے کہ اس کی نفس جائز ہو نہ رکاز۔ بر نفسی کی نئی کرنا اور اس کو کام خود کہ پڑتا ہے شہد ہے۔ مکتوب (۶) از دفتر دوم جس قرآن کریم میں ہے کہ فرماتے ہیں

إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ

یہ قرآن بشر کا قول ہے یعنی اللہ کا کلام نہیں۔

یہ ذکر قرآن مخلوق ہوتا تو اس کا مثل انسان ممکن ہوتا اور حسب اس کا مثل انسان ناممکن ہوتا

تو معلوم ہوا کہ قدیم اور خیر مخلوق ہے۔ قابل تعالیٰ

يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحِزُّوْنَهُ

اللہ کے کلام کو سنتے ہیں اور پھر اس میں تحریف کرتے ہیں۔

خاصہ یہ کہ کلام انفسی کی طرح کلام نفسی بھی طریقہ کلام ہے۔ کہ قابل تعالیٰ:

وَيَقُولُونَ فَبِئْسَ صَاحِبُ الذِّكْرِ

اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے کہے ہوئے پر کیوں عذاب نہیں دیتا۔

اسوڑا قَوْل لَكُمْ اَوَّلُ الْاَجْزَالِ

آہستہ بات کیوڑا آواز سے

وَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَدْنِ زُوْرْتُ فِيْ نَفْسِيْ مَقَالَةً

حضرت عمرؓ نے سفید بنی ساعدہ واسے دن پر فرمایا کہ میں نے اپنے ولی میں کچھ کلام
تیار کیا ہے۔

ان نصوص سے معلوم ہوتا ہے کہ کلام لفظی اور کلام نفسی دونوں پر کلام کا اطلاق
حقیقت ہے۔

جاننا چاہئے کہ کلام الہی کا اطلاق در معنی پر ہوتا ہے اول یہ کہ کلام اللہ تعالیٰ کی ایک
صفت بسیطہ ہے جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے اس کے قدیم ہونے میں کسی کو کلام نہیں۔
دوسرے معنی یہ ہیں کہ کلام سے وہ کلمات الہیہ مراد لئے جاتے ہیں جن کا حق سبحانہ و تعالیٰ
نے تکلم فرمایا قرآن و اللہ کا کلام اسی معنی پر کہا جاتا ہے۔ لیکن قرآن اللہ کا کلام ہے جو نبی
کریم ﷺ پر اتارا گیا اور جس کو ہم اپنی زبانوں سے پڑھتے ہیں اور کانوں سے سنتے ہیں اور
ہمارے سینوں میں محفوظ ہے اور ہمارے معرا حلق میں لکھا ہوا ہے یہ قدیم اور غیر حقوق ہے
مگر قرآن کی قرأت اور اس کی سماعت اور اس کی کتابت حادث اور مخلوق ہے اس لئے کہ
قرأت و سماعت اور کتابت یہ بندہ سے کے فعل ہیں اور بندہ سے کے فعل حادث اور
مخلوق ہیں امام بخاریؒ اور دیگر علماء معتقدین کا بھی مسلک ہے۔

امام بخاریؒ کا مسلک یہ تھا کہ جو شخص یہ کہے کہ لفظی یا قرآن حادث یعنی قرآن کا لفظ
اور اس کی سماعت حادث ہے تو وہ شخص مبتدع ہے جو لوگ لفظی یا قرآن حادث کہتے تو
بدعت کہتے تھے ان کو، ملاحظہ علماء میں فرقہ لفظیہ کہا جاتا ہے۔

یہی مسئلہ امام بخاریؒ اور امام ڈھلیؒ کے درمیان بھی بھگدور خانہ کباباٹ ہے حقیقت
تو وہی ہے کہ جو امام بخاریؒ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم قدیم ہے مگر قرآن کی قرأت و سماعت
کی سماعت حادث اور مخلوق ہے اس لئے کہ قرأت اور سماعت بندہ کا فعل ہیں لیکن امام ڈھلیؒ
لفظی یا قرآن حادث کہنے کو اس لئے ناجائز فرماتے تھے کہ ان الفاظ سے کسی کو لفظ اور متعبد
کے حادث اور مخلوق ہونے کا شبہ نہ ہو جائے، اس احتیاط کی بنا پر اس لفظ سے احتمال سے منع
فرماتے اور چونکہ اس قسم کی تفسیر عہد صحابہ اور تابعین میں نہ تھی اس لئے اس کو بدعت فرماتے
اسی قسم کا اطلاق اگرچہ بدعت شریعہ کی حدود سے باہر ہے لیکن ڈھلیؒ جیسے امام عالی مقام کی
بارگاہ میں تائید بھی بدعت سمجھا گیا۔

امام بخاریؒ کا مقصد یہ تھا کہ صفت خداوندی اور ان مہلک فرقہ واضح ہو جائے اور تعبیر ایسی صاف ہو جائے کہ کوئی قصور ظہر کا وجہ سے حادثہ کو قہیم اور قہیم کو حادثہ نہ سمجھ جائے

وَالْكَفَىٰ وَجْهَهُ قَوْلُ مُؤَلِّفِهَا فَاسْتَبِقُوا الْغَلَبَاتِ .

عقیدہ سینزدہم

حق تعالیٰ تمام فاعل اور مفعول اور حدوث اور امکان کے خواص اور مظاہر سے منزہ اور ہر اے نہ جسم اور جسمانی ہے اور نہ مکانی اور زمانی ہے جو اہرہ اجسام و امراض کی صفات اور لوازم سے پاک اور منزہ ہے اس کی بارگاہ میں مکان اور زمان اور جہت کی محجبات نہیں یہ سب اس کی مخلوق ہیں۔

عقیدہ چہار دہم

حق تعالیٰ کسی چیز کے ساتھ جھڑ نہیں ہوتا اور نہ کوئی چیز اس کے ساتھ جھڑتی ہے اور نہ کوئی چیز اس میں حلول کرتی ہے اور نہ وہ کسی شے میں حلول کرتا ہے۔ نصاریٰ کے نزدیک خدا تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام میں حلول کر گیا تھا اور ہندوؤں کے نزدیک خدا تعالیٰ انسان اور حیوان فخر اور حجر میں حلول کرتا ہے۔ سامری کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ پتھر ہے جس میں خدا حلول کر آیا ہے سامرین ہندو گائے کی پرستش میں اسی سامری مصر کے معبود اور پیر ہیں اور جہوت کی رسم بھی سامری کے لاماس سے ماخوذ ہے سامری جس کو دیکھتا تھا تو یہ کہتا تھا لاماس، مجھ کو نہ چھو۔ اسی طرح ہندو بھی ایک مسلمان کو دیکھ کر بھی کہتا ہے لاماس مجھ کو ہاتھ نہ لگانا غرضیکہ ہندوؤں کی گوسالہ پرستی اور جہوت چھات ایں دونوں رسموں کی سند سامری سے ملتی ہے۔

امام رازیؒ قدس سرہ نے سامری کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ وہ فرد طویلہ سے تھا جو خدا تعالیٰ کا حلول کسی جسم میں جاننا سمجھتے ہیں اسی طرح ہندوستان کے ہندو بھی اسی کے شاگرد ہیں لہذا اس سے بڑھ کر اس لئے کہ سامری کے متعلق گائے کا پیشاب پینا کہیں ثابت نہیں۔ گائے تلخ حشرات میں غریب المثل ہے جب کسی کو احمق کہنا ہوتا ہے تو اس کو تیل کہتے

ہیں۔ بندہ وہاں کو دیکھنے کے لئے کہ اول تو ایک جانور کو اپنا معبود بنایا اور پھر جانوروں میں سے خدا بنانے کے لئے ایسے جانور کا انتخاب کیا کہ جو حرافت میں ضرب الخلل ہے۔ اس انتخاب میں (یعنی حرافت کے لحاظ سے) بندے (مبتدو) اپنے معبود (گائے بیل) سے بھی بڑھ گئے۔ حالانکہ بندہ کا معبود کسی سماں میں بڑھنا عقلاً ناممکن اور محال ہے۔

عقیدہ پانزدہم

حق تعالیٰ کا کوئی شے اور برابر نہیں۔ نہ اس کی عورت ہے اور نہ کوئی بیٹا۔ وہ اپنی ذات اور صفات میں بے مثل اور بے مانند اور بے چن و چگونہ ہے۔ ہم فقط اس قدر جانتے ہیں کہ حق تعالیٰ تمام صفات کمال کے ساتھ مہموم ہے اور جو کچھ ہمارے فہم اور اوراد کے اور عقل اور تصور میں آسکتا ہے حق تعالیٰ اس سے منزہ اور بالا اور برتر ہے۔

ہرچہ اندیشی پذیر ہے نہ دست و آنگہ در اندیشہ ناپیداں نہ دست (۱)

عقیدہ شانزدہم

حق تعالیٰ پر کوئی شے واجب نہیں۔ وجوب اور لزوم سے حق تعالیٰ کے اختیار کا باطل ہونا لازم آتا ہے۔ وہ کون ہے کہ جو مانند پر کوئی چیز واجب اور لازم کر سکے۔ معزول کہتے ہیں کہ جو چیز بندہ کے حق میں خیر اور اہل ہے۔ نہ تعالیٰ پر اس کی رعایت واجب ہے ورنہ ہرگز لازم آئے گا۔ یہ معزول کہ کم عقلی اور بے ادبی ہے۔ بلکہ اس کے معنی حق واجب کے نہ ادا کرنے کے ہیں اور اندر پر کسی کا کوئی حق نہیں۔ وہاں کہ اور معنی ہے اس پر نہ عطف واجب ہے اور نہ قہر جس کو چاہے ہدایت دے اور جس کو چاہے گمراہ کرے۔ ہدایت سے بڑھ کر کوئی خیر اور اہل نہیں مگر وہ بھی اس پر واجب نہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں:

فَلَوْ شَاءَ لَهْدَاكُمْ أَجْمَعِينَ

اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا۔

(۱) ہرچہ اندیشی کا تصور کیا جا سکتا ہے وہ عقلی ہے اور وہ ذات جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے وہ خدا ہے

مگر کسی محنت سے سب کو پدایت نہیں دی تعلیم ہو کہ ہدایت دینا اس کے ذمہ لازم نہیں۔ اور اگر اپنا رحمت سے کسی کو ہدایت بھی دیدے تو اس پر ثواب دینا اس کے ذمہ واجب نہیں، مگر وہ ثواب دے تو اس کا فضل ہے اور عذاب دے تو اس کا عدل ہے اللہ تعالیٰ فضل میں اور عدل میں میراں اور تیراں میں بر حال میں محمود اور سختی ستاکش ہے۔ غرض یہ کہ حق تعالیٰ پر کسی کا کوئی حق نہیں۔ اسلئے خود اس ارحم الراحمین اور اکرم الراحمین نے اپنی رحمت واسعہ سے سب ایمان کی عزت افزائی کے لئے یہ فرما دیا ہے کہ اہل ایمان کا مجھ پر حق ہے میں ضرور ان کو جنت میں داخل کروں گا اور ان کو ثواب دوں گا۔

اہل ایمان کے لئے جنت اور ثواب کا لڑھم اس کے وعدہ کی بنا پر ہے ہمارے استحقاق کی بنا پر نہیں۔ ہدایت حق اس کی رحمت اور عنایت تھی اس کی توفیق سے ایمان ملائے اور دل صالحہ اس کے دیئے ہوئے اعطاء اور جوارح اور اس کی دی ہوئی قدرت اور حاجت سے بچاوائے یہ سب کچھ اس کی مہربانی سے ہوا اور خود ہی ہدایت دے کر خود ہی جنت کا وعدہ فرمایا۔ وَ ذَا لَکَ فَضْلُ اللّٰهِ تَوْفِیْقُهُ مِنْ یُشَاءَ۔

عقیدہ حقیقت و حکم

حق تعالیٰ مالک اور مختار ہیں اور بندے اس کے مملوک اور غلام ہیں پس جو حکم اور تصرف ان میں فرمائے وہ عین خیر اور صلاح اور عین محنت ہے اور ظلم اور فسوسے پاک اور حذر ہے۔ اگر وہ سب کو بنا قصور و دوزخ میں ڈال دے اور ہمیشہ کا عذاب ان کو دے تو کوئی اعتراض کی جگہ نہیں اور نہ کسی قیصر کی ملک میں یہ تصرف ہے جو ظلم اور ستم کی صورت پیدا کرتے۔ برخلاف ہمارے املاک کے کہ وہ حقیقہ ہماری املاک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان اداک کو ہماری طرف منسوب کر دیا ہے ورنہ وہ حقیقت اس مالک حقیقی کی املاک ہیں ہم اس کے عید ما دون ہیں۔ ہمارا تصرف ان املاک میں اسی قدر جائز ہے جس قدر اس مالک حقیقی نے تصرف کی اجازت دی ہے۔ لیکن اگر باوجود اس ملک مجازی کے ایک انسان اپنے کسی مملوک جیسا کہ بلا جہد و نہ کرے تو جائز ہے اور ظلم نہیں پس یہی طریق اگر حق تعالیٰ بغیر کسی جرم اور قصور کے کسی کو عذاب دیں تو وہ ظلم نہ ہوگا اس لئے کہ ظلم کے معنی

دوسرے کسی ملک میں بغیر چارعت تعارف کرنے سے ہیں اور ظاہر ہے کہ کوئی شی اللہ تعالیٰ کی ملک سے خارج ہو ہی نہیں سکتی اور ان الله لا يظلم جنتاً کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نفل صورتہ بھی ظلم اور ستم نہیں ہو سکتا یعنی اللہ تعالیٰ کے کسی نفل کا کھینچنا یا ہونا تو عقلاً محال اور نفسی ہے لیکن ظاہر اور صورت کے اعتبار سے بھی اس کا کوئی نفل اور کوئی تصرف ظلم نہیں ہو سکتا۔

۱۔ اللہ تعالیٰ نے جو ذنوب اور عقاب کا وعدہ فرمایا ہے وہ قطعاً اور یقیناً پورا ہوگا۔
چونکہ اس میں تخیف نہیں ہوگا۔

ان الله لا يخلف الميعاد. وَفِيْ اٰٰیٰتِيْ مِنْ لَّدُنْیَ بَیِّنٰتٍ

لیکن یہ یاد رہے کہ قرآن میں دلوں سے جو ذنوب کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ اس وعدہ کو اپنے اختیار سے پورا فرمائے گا۔ یعنی اعلیٰ ایمان کو اپنی قدرت اور اختیار اور رحمت اور مہربانی سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ مجبور ہو کر جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ قدرت اور اختیار کے ساتھ وعدہ کو پورا کرنا کہاں ہے مجبور ہو کر وعدہ کا ایفاء کرنا کہاں نہیں ایک بار شاید اپنے وعدہ کو اپنے اختیار سے پورا کرنا ہے وعدہ کر کے مجبور نہیں ہو جاتا کہ اس کے خلاف نہ کر سکے پس کیا حکم اہل ایمان اور اہل کفر سے ثواب اور عقاب کا وعدہ کرنے کے بعد مجبور ہو گیا کہ اب اس کے خلاف کرنا اس کی قدرت سے بھی خارج ہو گیا۔

سَعْفَرُ اللهِ اِنَّ اللهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ وَهَّابٌ

بلاشبہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہیں کہ دوستوں کو جہنم اور دشمنوں کو جنت میں بھیج دیں۔ لیکن برتر تر از یہاں کریں گے نہیں کیونکہ وعدہ فرمایا ہے۔ ان الله لا يخلف الميعاد۔ ما پروردگار دشمن یا پکی دوست جرات کے کہ جرح کنند و رخصت نماید^(۱) حق بل شانہ قیامت کے دن جب یعنی علیہ اسلام سے ان لوگوں کی جنت دریافت فرمائیں گے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو خدا پایا تھا تو عیسیٰ علیہ السلام جواب عرض کریں گے اور اخیر میں یہ عرض کریں گے:

(۱) جو ہے ہم دشمن یا دوست کو دینا اس کو جرات ہے کہ ہمارے فیصلہ میں جرح کرے۔

إِنْ قَدْ ظَنَنْتُمْ طَائِفَتَهُمْ بِعَذَابِكُمْ وَإِنْ تَغْيِرْ لَهُمْ ذُنُوبَكَ أَنْتَ الْمَغْيِرُ السَّخِيبُ.

اے اللہ! اگر آپ ان لوگوں کو عذاب دیں تو بلا جبر اور بلا تصور مرزا بھی دے سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ آپ کے بندے ہیں اور آپ ان کے مالک اور خدا ہیں۔ وہ لگ کو اختیار ہے کہ اپنی ملک میں جو چاہے تصرف کرے اور اگر بالفرض آپ ان کو عذاب فرمادیں تو آپ کا یہ مخالف کرنا مجبوری کی بنا پر نہ ہوگا بلکہ قدرت اور اختیار سے ہوگا اس لئے کہ آپ عزیز مقتدر ہیں و زبردست و غالب ہیں مجرم آپ کے بغیر قدرت سے نکل کر بھاگ نہیں سکتا۔ آپ اگر چاہیں تو سرزادیں اور اگر چاہیں تو مخالف کر دیں اور چونکہ آپ حکیم مطلق ہیں آپ کو کوئی اصل حکمت سے غائب نہیں اس لئے اگر آپ ان مجرموں کو معاف کر دیں گے تو آپ کا ان مجرموں کو معاف کر دینا بھی عین حکمت اور صواب ہوگا۔ بہر حال اگر آپ سزا کا فیصلہ فرمائیں تو وہ فیصلہ حائل نہ ہوگا اور اگر معافی کا فیصلہ فرمائیں تو وہ قابل مانہ اور حکیمانہ فیصلہ ہوگا۔ اس مقام پر حضرت مسیحی علیہ السلام نے فاک انٹ الاوریز الیکم فرمایا جس کا صاف مطلب یہی ہے کہ بڑے سے بڑے جرائم کی معافی سے اور معافی جہنم کی قدرت میں بھی داخل ہے اور عین حکمت اور صواب بھی ہے۔ لَا يَسْتَلِي غَمًّا بِفَعْلٍ وَغَمًّا بِسَلْوَنٍ۔

گمراہی نہ ہو کہ تم کو غم ہو تو کشادہ زبان بنو کہ تم کو
زبان سوز نہ کروں یا قرار تو غمگین غلط از کار ہو (۱)

مراتب صفات اور صفات متشابہات

خدا تعالیٰ کی صفات جو قرآن اور حدیث میں مذکور ہیں دو قسم کی ہیں۔ ایک وہ کہ جن کے معنی واضح اور ظاہر ہیں۔ جیسے علم اور قدرت اور ارادہ اور کلام وغیرہ ایسی صفات کہ صفات حکماء اور واضحات کہتے ہیں دوسری بارہ میں اہل حق کا اختلاق ہے کہ ان صفات کے ظاہری معنی پر اعتقاد رکھنا ضروری اور لازم ہے اور اس قسم کی صفات میں کسی قسم کی تادیل

(۱) انیس کے بس میں ہے کہ وہ آپ کے خوف سے زبان کھول دے سوائے تسلیم کے، آپ کے اقرار سے انکار نہ کرے گا اور نہ کفار سے انکار کے کام کے بارے میں جھگڑے ہو جائے۔

چاندنیوں۔ دوسری قسم، وہ ہے کہ جس کے معنی میں عطا اور ابھام ہے۔ محض مداول لفظی اور معنی لغوی سے کوئی علم فطنی اور عقلی حاصل نہیں ہوتا۔ رائے اور قیاس کی دہاں دہاں نہیں کشف اور الہام کی دہاں دہاں نہیں۔ جیسے ہند (منہ) اور یہ (ہاتھ) اور نفس اور بین (آنکھ) اور ساق اور قدم اور اصابع جن (انگلیاں) اور عرش پر مستوی ہونا۔ اس قسم کی صفات کو صفات قضاہات کہتے ہیں۔ اس قسم کی صفات کے بارہ میں میں گروہ ہو گئے ایک قدر یہ اور معتزلہ کا دوسرا گروہ اور مشبہہ کا تیسرا اہل سنت والجماعت کا۔

فرقہ مشبہہ

فرقہ مشبہہ جس کو فرقہ محمدی بھی کہتے ہیں اس نے ان آیات اور احادیث کو ظاہری معنی پر محمول کرنے میں اس درجہ بہاؤ کیا کہ تعبیر اور تخیل کی حد تک پہنچ گیا اور اس کا قائل ہو کر یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کے لئے اعضاء اور جوہر ہیں اس کے لئے منہ اور ہاتھ اور قدم وغیرہ ہیں اور جس طرح ایک بادشاہ تخت شاهی پر بیٹھتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہے۔ یہ گویا کہاں فریق نے جس شبہہ خبیثہ (۱) اور لہم یحکم لہ کلوا اخذ (۲) واللہ المستقل لا یغنی (۳) اس قسم کی آیات تزیین سے انھیں ہی بند کر لیں اور حقائق سے یا جہالت سے یا غفلت سے حق تعالیٰ شانہ کو محسوس نہ کیا۔

فرقہ معتزلہ

فرقہ معتزلہ نے فرقہ مشبہہ کے برعکس نفس کے ظاہری معنی کو نفی کرنے اور حقیقت سے ہرگز کی طرف پھرنے میں اتنا غلو کیا کہ حد خطی تک پہنچ گیا اور ظاہری معنی کے لحاظ سے حق تعالیٰ کے اسما اور صفات کا منکر ہو گیا اور بلا کسی حجت اور دلیل کے ان نفس کی تائید پر آم کیا مثلاً قرآن اور حدیث میں جہاں کہیں حق تعالیٰ کے لئے انظار آیا۔ ایسی قوت

(۱) اس کی مثال کوئی نہیں۔ (شوری ۱۸) (۲) اس کا کوئی مخرج نہیں ہے۔ (خلاص ۴)

(۳) یہی وہ کیا صفات اللہ کی ہیں۔ (مل ۶۰)

اور قدرت کے ساتھ اس کا تاویل کی اور بھی نکتے کے ساتھ اس کی تاویل کی اگر یہ سے قدرت یہ نکتہ مراد ہے حالانکہ قرآن کی کہے تو اس تاویل میں اس کے لسانہ ہونے کا حکم کرتا ہے اس سے کہ قرآن کریم میں یہ کاشیہ یا بین معنی وہ تہہ بھی آیا ہے چنانچہ جس شانہ کا ارشاد ہے

غَاغَاكَ اَنْ تَسْجُدَ بِنَا خَلْقُكَ يَدِي

ترجمہ: "اے شیطان تجھ کو کس چیز سے اس ذات کو بند کرنے سے منع کیا جس کو میں نے اپنے انوں پاؤں سے پیدا کیا۔"

یہاں یہ قدرت کے معنی میں اس کے آیت میں حیدر ثانیہ کا ہے یعنی دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ اور ظاہر ہے کہ خدا کی قدرت ایک ہے خدا کے لئے دو قدرت کو نامعنا ہے۔ یہ اس کام سے قدرت آدم کی فضیلت ظاہر کرتا ہے کہ جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا اس کو یوں نہیں جہد کرنا رہا ہی امر آیت میں یہ قدرت کے معنی مراد یوں تو قدرت آدم کی فضیلت ظاہر نہ ہوئی اس سے کہ شیطان بھی اللہ کی قدرت سے پیدا ہوا ہے، بلکہ تمام جنات اور قومیں اللہ اور عبادات کو اس نے اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے پھر حضرت آدم کی کیا اہمیت ہے۔ سب کے سب اللہ ہی کی قدرت سے پیدا ہوئے ہیں اور اسی تاویل تحت کے ساتھ کہ یہ بھی درست نہیں اس لئے کہ اللہ کی نعمت ایک یا دو نہیں بلکہ شہادت باہر ہیں نیز یہ بتاؤ جائز ہے کہ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں مگر یہ بتاؤ کہ ان کے ساتھ بے شمار ہیں اور غرضی فرقہ مشہور فی طریق یہ فرقہ معتزلہ بھی مراءوا۔

اہل سنت و الجماعت

یہ اہل حق کا گروہ ہے جو کہتا ہے کہ کثرتشہدوں فریق غلطی اور گمراہی پر ہیں۔ فرقہ مشہور نوا کے درپردہ آیات تخریج نہیں سمجھتے غشی کو مخر ہے اور فرقہ معتزلہ کو کیا کہ اور پردہ آیات مشہدات کا مخر ہے اور ظاہر ہے کہ آیات تخریج کا انکار بھی گمراہی ہے اور آیات تشاہدات کا انکار بھی گمراہی ہے۔ اہل حق کا گروہ یہ بتاتا ہے حق یہ ہے کہ ان منہن نوح

تعالیٰ کے لئے بہت تسلیم کریں اور اپنی رائے اور قیاس سے دور اپنے کشف اور الہام سے ان کی حقیقت معلوم کرنے کی سعی نہ کریں اور جس صفت یا صفات مشابہت کتاب و سنت سے ثابت ہوئی ہیں ان کو سبے جوان و چہرہ استایہ کریں اور معقول کی طرح جو بے دلیل نہ ہوں تاکہ قدر یہ اور معقول کی طرح ان صفات مشابہات کا نکاد لازم نہ آئے جو جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں اور مشہور اور بحمد کی طرح یہ نہ کہے کہ معاذ اللہ یہ اللہ کے اعطاء اور اجزاء ہیں اور اس طرح نہ کہے کہ اللہ عزوجل پر بیعت تاکہ مشہور کی طرح آیات تزیین اور تقدیس کا انکار لازم نہ آئے کہ تعالیٰ کی جو صفات قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں ان پر ایمان لائے اور ان کی حقیقت اللہ کے سپرد کرے اور تزیین اور تقدیس کے لئے کیسے مجتہد ضعیف و مان۔ یہ کہے اور دلی سے اعتقاد رکھے کہ جس طرح باقدق و عفا، حق تعالیٰ مسیح اور بصیر ہے اور اس کا منہ اور کھنہ ہزارے سنے اور دیکھنے کے مشابہتیں لہذا ہی طرح اس کا چہرہ اور قدم ہمارے ہاتھ اور قدم کے مشابہتیں۔ اہل حق کے گرد و نئے جو معقول کی طرح ظاہر کی نفی میں آتا تو کہی کہ حد اعتدال تک پہنچ جائے اور نہ صحیحہ کی طرح ظاہر پر اس دورچہ نمود کیا کہ تشبیہ اور تمثیل میں ہر ستم بلکہ ہم (۱) التعلیل اور تعجیل اور تمثیل کے کثرت (۲) کے درمیان سے ایک نہیں (۳) انما اھل یسألوا فیہ بھی کیا اور علامتیں (۴) انما و بھی کیا بلکہ تمام ملف صالحین اور ائمہ اربعہ کی ہمتیہ و ہے۔ چنانچہ فقہ اکبر میں ملانہ مفہم ابو حنیفہ فرماتے ہیں:

فما ذکر اللہ فی القرآن من ذکر الوجه والید والنفس والنعیم
فہو لہ صفات ولا یفعل ان یدہ قدرتہ و نعمتہ لان فیہ ابطال
الصفا و هو قول اھل الصدور ولا عنزل ولكن یدہ صفہ
بلا کیف۔ انتہی

یعنی قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے وجہ اور ید اور نفس اور نعیم کا ذکر کیا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اور نہ یہ کہا جاتا ہے کہ ید سے اللہ تعالیٰ قدرت یا نعمت مراد ہے اس لئے کہ اس طور سے اللہ کی صفات کو بطل کرنا لازم آتا ہے اور یہ قول معقول کا ہے بلکہ یہ کہنا

پا ہے کہ بعد ازاں تعالیٰ نے ایک نہایت بے جوہر اور کثیف سے پاک اور حریفہ بنا اور تحقیقت اس کی بات خدائی کو معلوم ہے اور یہی غلام۔ ترک اور نامہ شامی نور الایمان۔ محمد بن سہیل اور احمد بہایت سے مشہور ہے ایک زمانہ ضعیف و ابلہان اور ناقص انسان کے لئے یہ نہایت دشوار ہے کہ وہ خداوند و خالق کی ذات و صفات اور اس کے کمالات کو ٹیکہ ٹھیک بیان کر سکے صرف اتنا کہہ سکتا ہے۔ کمالات میں ہم جن صفات کو سب سے اعلیٰ اور بہتر سمجھتے ہیں۔ ان کو خدا تعالیٰ نے سب سے غایت کریم اور واجب و رابطہ و متعلق اس حق چیز سے سامنے ہوں جو ان دونوں میں سے واجب خدائی کہنے لےئے اس اقلہ کا استعمال نہیں جو سب سے بہتر اور برتر ہے مثلاً جو دور و درمیان کا دور و راجزہ عالم اور جاہلی جیسے متعلق باحق تعالیٰ میں سے بہتر غلط یعنی وہ جو دور کا دور اور عالم کا عالم نہیں وہ یہ کہ وہ میں کہ جو ذات قدرت میں اس سے زیادہ حریف اور قوی نہیں اس کی ذات القدس اعتقاد اور اس کے تصور سے بالا اور برتر ہے اور جن چیزوں کا تصور کر سکتے ہیں وہ ذات القدس ان میں سے کسی کے مشابہ نہیں کہیں کہیں کہ وہو المستعین الخصبیر اور چونکہ ہم آداب خداوند کے ساتھ واجب نہیں اس لئے ہم خدا کی شان میں وہی الفاظ استعمال کرنے چاہئیں جو حق تعالیٰ کے

مجلس

حق تعالیٰ کے نام جن دن کے نام توقیفی ہیں یعنی صاحب شریعت سے منہ پر توقیف ہیں حادث تو اپنی ہی صفات کے مجھنے سے ہمارے قدم اگے اٹھا اور صفات کو نہیں مٹاتے کیسے جازر ہو سکتا ہے۔ شرع میں حق تعالیٰ کی ذات پر جس قسم کا اطلاق آیا ہے اس اسم کا اطلاق جائز ہے اور جس اسم کا اطلاق نہیں آیا اس کا اطلاق نہیں کرنا چاہئے۔ اگرچہ اس اسم میں معنی کامل ہے مگر چونکہ اس کا اطلاق درست ہو رہا ہے لہذا تعالیٰ کو شرفی کلمہ ملے گا جس طرح ضایع نہیں ہو گیا۔ یہ کہ جو اور اور شرفی اور عالم کا اطلاق شرع میں آیا ہے کئی اور تعریف اور عاقبت کا نہیں آیا۔ باننا چاہئے کہ یہ عالم ان اسماء میں ہے جو مدت اور افعال سے لئے گئے ہیں اور مبادیہ و احوال اور احوالات میں کلمہ نہیں چڑھا یا ہے۔ وقت الہی کے

لئے کوئی لفظ موضوع ہے مگر جو نام کفار کی زبان میں مخصوص ہیں اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارنا نہ چاہئے کہ اس میں کفر کا اندیشہ ہے مگر ان کی بے تکلیفگی نہ چاہئے۔

عقیدہ نور و ہم

اہل سنت و الجماعت کا اس پر اتفاق ہے کہ حق تعالیٰ شانہ کی صفات نہ اس کی عین ذات ہیں اور نہ غیر ذات ہیں بلکہ لازم ذات ہیں اس لئے کہ صفت موصوف کا نہیں نہیں ہوتی۔ لہذا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میرا معبود اور میرا خالق اور میرا رازق اللہ کی صفت علم یا صفت قدرت ہے اور میں اللہ کی اس صفت کی پرستش کرتا ہوں تو یہ باطل ہے اس اگر یہ کہے کہ میرا معبود ہم اور قدر ہے جس کی صفت علم اور قدرت ہے تو یہ صحیح اور درست ہے۔

اور اسی طرح اگر کوئی دعائیں یہ کہے "یا حیات یا علم یا علوین یا تزویج" تو جائز نہیں معلوم ہوا کہ اللہ کی صفات اس کا عین نہیں لیکن غیر بھی نہیں کہ اس سے جدا اور علیحدہ ہو سکیں کیونکہ غیریت کے معنی یہ ہیں کہ ایک غیر کے فنا اور عدم کی صورت میں دوسرے غیر کا وجود اور بقا چاہئے اور یہ معنی حق تعالیٰ میں درست نہیں اس لئے کہ خدا تعالیٰ اور اس کی صفات جدا جدا چیزیں نہیں۔ معلوم ہوا کہ صفات خداوندی، خدا تعالیٰ کا غیر نہیں، بلکہ اس کی ذات کیلئے ایسی لازم ہیں کہ ان صفات کا ذات سے جدا ہونا ناممکن اور محال ہے جیسے چار کے لئے زوجیت اور پانچ کے لئے فردیت لازم ہے مگر اس کا عین نہیں چار کا مفہوم طحہ ہے اور زوجیت کا مفہوم ٹکڑہ ہے۔ مگر زوجیت چار کی نفس مابین کے لئے ایسی لازم ہے کہ نہ ذہن میں اس سے جدا ہو سکتی ہے اور نہ خارج میں اسی طرح علم طبع کا عین تو نہیں مگر اس سے جدا اور علیحدہ ہو سکتا۔ قرآن حکیم میں حق تعالیٰ نے علم اور قوت اور عزت کو اپنی طرف مضاف کیا ہے:

الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ. فَمَا تَتْلُو مِنْهُ
يَعْلَمُ الْغُيُوبَ. ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ. ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ.
ذُو الْخَلَالِ وَالْخِرَامِ.

معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا علم اور قدرت اور عزت اور جناب اس کا عین ذات نہیں اس

لئے کہ کوئی شے اپنی طرف مضاف نہیں ہوتی اور جس طرح صفت اور موصوف میں تفریق معنی ہے اسی طرح بعض علماء کا یہ قول ہے کہ اسم نہ صفت میں ہے اور نہ غیر میں اس لئے کہ اگر اسم میں کسی ہونے کی طرح اسم کا معبود ہونا لازم آئے گا۔ حالانکہ اعلیٰ صفت میں اللہ کی عبادت کا حکم ہے اسم کی عبادت کا حکم نہیں اور اگر اسم غیر میں ہوتا تو اللہ تعالیٰ معبود نہ رہے گا۔

اور حق یہ ہے کہ کتاب و سنت میں اسم کا اطلاق مختلف طور پر آیا ہے کبھی اسم بول کر لفظ مراد لیا گیا ہے اور کبھی ذات شے جیسے ”زید ضارب“ زید مارنے والا ہے اور ہندہ طالق اور ہندہ پر طلاق ہے ایسی جگہ اسم سے کسی مراد ہے۔ اور اسم کسی کا صفت ہے اور جہاں اسم بول کر لفظ مراد لیا گیا ہے وہاں اسم کسی کا غیر ہے۔

حکماء اور معتزلہ کے نزدیک اللہ کی صفات صفت ذات ہیں اور متکلمین کے نزدیک لازم ذات ہیں۔

عقیدہ ربوبیت

جاننا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات قدیم ہیں۔ اگر مخلوق نہ بھی پیدا ہوتی تو اس میں پیدا کرنے کی قدرت تو ضرور جیسا جسے خالق اس کا نام قدیم ہے۔ اس کا خالق ہونا مخلوق کے پیدا ہونے پر مشروط نہیں بلکہ مخلوق کا پیدا ہونا اس کے خالق ہونے پر مشروط ہے اگر اس میں پیدا کرنے کی صفت نہ ہوتی تو یہ مخلوق کیسے پیدا ہوتی۔

عقیدہ ربوبیت و حکیم

مزید یہ بھی جاننا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں ترتیب نہیں یعنی یہ کہنا درست نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی فلاں صفت پہلے ہے اور فلاں صفت بعد میں اس کی تمام صفات قدیم اور ازلی ہیں۔ یہ کہنا درست نہیں کہ اس کا علم اس کی قدرت سے پہلے ہے یا اس کی قدرت اس کے علم کے بعد ہے یا اس کی حیات اس کے علم سے پہلے ہے۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ سے ہی اور علیم اور قدیم ہے۔

عقائد متعلقہ نبوت و رسالت

عقیدہ اول

حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام حق تعالیٰ سے پاک اور برگزیدہ بندہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خلق کی ہدایت کے لئے مبعوث فرمایا ہے تاکہ خلق کو حق تعالیٰ کی طرف بلائیں اور گمراہی سے سیدھے راستے پر لائیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو دارالسلام کی طرف دعوت دینا جو اس کی رضا کا مقام ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کی دعوت کو نہ کرے اس کو جنت کی خوشخبری سنائیں اور جو شخص اس کی دعوت کے قبول کرنے سے انکار یا امتناع کرے اس کو دوزخ کی وعید سنائیں۔ وہ شخص بڑا اعلیٰ بد بخت ہے جس نے رب کریم کی دعوت کو قبول نہ کیا اور اس کی ہدایت کے دسترخوان پر بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ ان بندگان نے حق تعالیٰ کی طرف سے جو تجھ پہنچو یا اور بھلایا ہے وہ سب حق اور حق ہے۔ اس پر ایمان لانا فرض ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کا مبعوث ہونا ان جہان کے لئے حق عمل شانہ کی رحمت کبریٰ اور نصرت عظمیٰ ہے۔ اگر ان بندگان کو وسط اور ذریعہ نہ ہوتا تو ہم کراہی کو اس واجب عمل پر بدہ کی ذمت و صفات کی معرفت کی طرف کون ہدایت فرما دیتا اور ہمارے مولیٰ علی شانہ کی مہنیات اور نہ مہنیات سے کون آگاہ کرتا۔

ہماری باتیں اور بیاد عقلیں بغیر انبیاء کرام کی شیعہ ہوتے اور نور نبوت کے معزل اور بیکار ہیں۔ حق عمل شانہ کی مہنیات اور نہ مہنیات کے اور اک سے ظاہر ہیں۔ ہمارے فہم اور ذراک بغیر انبیاء کرام کے رہنمائی کے فہم و دل اور خورجین آنکھ کی روشنی جب تک کام دیتی ہے کہ جب باہر سے آفتاب اور ماہتاب کی بھی روشنی اس کی رہنمائی کرے اسی طرح عقل کی روشنی بغیر آفتاب نبوت کی روشنی کے بیکار ہے۔

مقتل (بشرطیکہ ملیم ہو یعنی مذہب درست ہو پکار نہ ہو پکارا ہوا اندھی نہ ہو۔ صحیح سالم ہو کوئی اور لنگڑی نہ ہو جنت ہے لیکن جنت میں ناقص اور ناقص ہے مرتبہ بلوغ تک نہیں پہنچتی۔ جنت بالفرائض کرام کی بعثت سراپا بہ ایت ہے جس پر آخرت کے دائمی تعذاب اور ثواب کا دار و مدار ہے اور جس سے بندوں پر بہت تمام ہوئی اور کسی کے لئے عذر کا کوئی موقع نہیں رہا۔ نیز لوگوں کی عقلیں مختلف اور متفاوت ہیں ایک کے اور اوقات دوسرے کے اور امکانات سے نہیں ملتے۔ بڑے بڑے عقلاء ایک بات میں مختلف الرائے ہیں۔ اس لئے حق تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا تاکہ سب ایک طریق پر متفق ہو جائیں اگر انبیاء مبعوث نہ ہوتے تو اختلاف آراء کی وجہ سے عجیب کش مکش پیش آتی کوئی کسی طریقہ سے عبادت کرتا اور کوئی کسی طریقہ سے کرتا اور ہر ایک اپنے طریق کو اچھا اور بہتر مانتا، تنگ و بدش انبیاء باقی نہ رہتا۔ ہر کافر اپنے گھر کو دین اور ہدایت مانتا اور ہر بدکار اور ظالم اپنی بدکاری اور ستم رانی کو عدل اور انصاف مانتا پیچھے آج کل کے شعوت پرست اور نفس کے بندے اپنی نفسانی شہوات کو جذبات فطرت مانتے ہیں اور رشوت خوار رشوت کو اپنا حق سمجھتے مانتے ہیں۔

اس لئے حق تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا تاکہ دینی اور دنیوی امور میں لوگوں کو خدا کے احکام اور ہدایات سے آگاہ کریں حق تعالیٰ شانہ سب بندوں کا خالق اور معز ہے تو عقلاء بندوں پر اس کا شکر واجب ہے مگر چونکہ بندے کیفیت ادائے شکر سے واقف نہ تھے اس لئے علمبروں کے ذریعہ اس کیفیت سے مطلع فرمایا۔ حق تعالیٰ کی لاکھوں اور کروڑوں رحمتیں دور بہرکتیں نازل ہوں حضرات انبیاء کرام پر جن کے ذریعہ حق اور باطل یک اور بد کافر کا فرق معلوم ہوا۔ اور عقل کے معضیات اور نفس کے شہوات کا فرق واضح ہوا۔

حضرات انبیاء کرام متواتر طور پر ظلوکات کو خدا کی طرف دعوت دیتے رہے اور اس کے وجود اور اس کی صفات کمال کو دلالت اور براہین سے سمجھاتے رہے۔ یہاں تک کہ ان بزرگواروں کا بول بالا ہوا اور لوگوں پر اپنی جہالت منکشف ہوئی اور وجوہ صانع کے قائل ہوئے اور اشیاء کو حق کی طرف منسوب کرنے لگے۔ مخلوق کو خالق کی معرفت کی دولت حضرات انبیاء کرام کے دستِ خوان سے ملی اور حشر و نشر اور جنت اور جہنم اور دائمی ثواب اور عذاب جن کے اور اک سے عقل قاصر ہے ان چیزوں کا علم حضرات انبیاء کی شریعت سے ہوا

بس طرح صور عقل جو جس سے ہال اور برتر ہے کہ جو چیز جس عاجزت مدد رک نہ ہو سکے عقل اس کا اور ایک کر سکتی ہے۔ اس طرح طواریت بھی صور عقل سے کہیں بالاتر اور برتر ہے کہ جو چیز عقل سے مدد رک نہ ہو سکے وہ صورت کہنے کا معیار ایک میں آسکتی ہے اور بذریعہ وحی کے معصوم ہو سکتی ہے۔ اولیاء کرام کا لہجہ انوار نبوت سے متعین ہے اور خلیفہ کرام کی متابعت کن برکت کا نتیجہ اثر شرہ ہے اگر عارف غریب کی چیزوں کے معلوم کرنے کے لئے عقل کا ناما ہوتی تو فلاسفہ جنہوں نے عقل کو اوج تقدس دیا ہے حق تعالیٰ کی معرفت میں گر گرا نہ ہوتے بلکہ سب سے زیادہ حق تعالیٰ کے پیچھے رہتے ہوتے۔ حالانکہ خدا کی ذات وسفات سے بارے میں فلاسفہ تمام دھن۔ سے زیادہ جاہلی ہیں۔ خدا کا پکارا اور عقل سمجھتے ہیں اور سامنے ایک شے (عقل اول) کے صدر کے قوس نہیں اور وہ بھی اختیار رکے نہ تو نہیں بلکہ ایجاب اور اضداد کے ساتھ کثرت کسبۃ تخرج من الفزاعہم ان یفکر لون الا کذبہ۔

لہام نورانی، المنقذ من الضلال، میں کہتے ہیں کہ اہل فلسفہ نے ہم طلب اور علم نجوم مذکورہ خطیروں کے تحفیوں اور ستاروں سے بچے لیا ہے۔ عقل دواؤں کے خواص اور فائدہ کے سمجھنے سے قاصر ہے اور علم قریب افتادہ تو فلاسفہ نے صوفی کرام کی کتاب سے جو ہر زمانہ میں کسی نہ کسی حقیر کی امت رہے ہیں لیا ہے۔ علم متعلق جوانی و بابت نامہ ہے در نظام اور صحیح فکر میں تیز کرنے کا کہ ہے اور خطائی اٹھکرت فصاحت اور فصاحت کا زور ہے۔ خدا کی معرفت میں اصول اور دیگر علوم میں عموماً وہ اکہ کا ممبر ان کے کچھ کام نہ آیا اور ضبط میں پھنس کر گمراہی کے دنگل میں بھٹکتے رہے جب یہ قانون عصبہ نہیں کہ خطرات بخاطر مذکورہ کا تو اور اس کو کس طرح خطا سے بچائے گا۔ دوسرے کے لئے عامہ ہی ہو سکتا ہے جو خود بھی معصوم ہو اور معصوم نبی کی ذات اور اس کی وقتا ہے اثر ان حضرات کا وجود ہا جودہ ہوتا تو انسانی عقلیں اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اشیا کے حسن اور قبح اور خیر و شر کے اور اب سے عاجز اور قاصر رہتیں۔

فلاسفہ متقدمین کہ لے لیجئے ان کی عقل و دانش کا شہرہ تو بہت سے ان میں ان میں سے حق جل شانہ کے منکر تھے اور جو بحث عامہ و ہر لہجہ کی زبانہ کی طرف منسوب کرتے تھے۔ نہرو دے زمین کا بادشاہ و مقرر رہے جس کا تمدن مشہور ہے۔ وہ بھی خدا تعالیٰ کا منکر

قَالَ: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کا تبادلہ مشہور ہے۔ اُلیٰ ہذا فرعون جو مصر کا بادشاہ تھا وہ بد بخت یہ کہتا رہتا تھا:

فَاغْلَبْتُ لَكُمْ مِنَ الْبَغِيِّ

میں تمہارے لئے اپنے موافق کو مجبور نہیں جانتا۔

اور جب موسیٰ علیہ السلام نے خدا کی طرف دعوت دی اور خدا کے وجود کے روشن کردار اچھن بیان کئے تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو تو طعنے لگے یہ کہا:

لَقَدْ اَتٰكَذٰبًا اَلٰهَا غَيْرِيْ لَا تَجْعَلْنِيْ مِنْ الْفٰسِقِيْنَ

اے موسیٰ اگر تو نے میرے موافق اور کو مجبور دینا تو میں تجھ کو فاسق میں ڈال دلاں گا۔

اور اسی بد بخت فرعون نے اپنے وزیر باغان کو کہا

بِنَاهُ نَمَانِ اِنِّيْ لَبِىْ ضَوْءًا لَّيْلِيْ اَتَلْعُ الْاَشْبَابُ الْكُنُوْثَ

فَاَطْلَعِ اِنِّيْ اِلٰهٌ مُّؤَمَّنٌ وَّ اِنِّيْ لَا اُفْلِكُ مَا ذٰبَہَا

اے امان! میرے لئے ایک بہت بڑا نوریاں کان بناتا کہ میں قاتلوں پر چڑھ کر

موت کے ضاکی خبریں میرا کان بنے ہوئے ہے۔

اور قتل کل سر یکہ نور برغانہ کو لے لیجئے جن کے تھن پر دنیا پر دانوں کی طرح

گرہی ہے۔ ان کی عقل کا نہور دیکھ لیجئے۔ ایک میں عین اور حق میں ایک ہونے کے قائل

ہیں۔ حضرت شیخ کو باوجود بشری طاقتوں کے خدا نے ہوئے ہیں اور خدا ماننے کے بعد

ان کے مقول اور مصوب ہونے کے میں قائل ہیں مگر اللہ کیا خدا نہیں چاہی چڑھ سکتا ہے

اسی لئے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب یہ فرمایا کرتے تھے کہ انھری عاقل نہیں کار فرما ہے

عقل اور چیز ہے کاری کری اور چیز ہے مسلمان فرمانروا کر عیش و عشرت میں نہ پڑے اور

صنعت و حرفت کی طرف توجہ مبذول کرتے تو انھریوں سے کم نہ رہے جس طرح خدا

بدن انسانی کا ملحق کرتے ہیں اسی طرح حضرات انبیاء مخلوق کے روحانی طیب ہیں اور

ظہر انسانی کا معنی ہے فرماتے ہیں۔ اور جس طرح معالجہ میں بعض بیماریاں کو جبر و خدا کی

ضرورت بلکہ دوا کو بہت آجاتی ہے اور مگر اس کو دوا پانی جانی ہے طیب مرطوب کو

نیابت معیہ دوا دیا جاتا ہے مگر مرطوب اس دوا کی منفعت کو نہیں سمجھتا اور اس کے پینے میں

جائز کرتا ہے اور اپنی ہر چیز کی غیب غیب وہ دیکھیں رہتا ہے تو اعلیٰ کا طریق یہ ہے کہ وہ سرخس کو مرغوب اشیاء سے پرہیز کرنے کے اسباب اور دوائے خفائے سمجھانے کی طرف توجہ نہیں کرتے اس میں مشقت اور تعب بہت ہے اور فائدہ بہت کم۔ یکہ نختی اور زبردستی وہ پالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح امباء روحانی، ملحق و منجہ، کرام، روح فی مریدوں کو انہدول شیعہ سے پرہیز کا قسم دیتے ہیں کہ کیش کو صحت کلی حاصل ہو جائے۔ فرسج فہم اور بد بخت و نیاوی نہ توں اور زمانائی شہوقوں سے پرہیز میں کمالی محسوس کرتے ہیں۔ اس لئے حضرت انبیاء کرام جب انہدول فی مریدوں کیلئے کوئی دوا اور نغذہ اور پرہیز تجویز کرتے ہیں تو یہ لوگ اس کے احباب و طلبہ، ابوالکد و منشی پر بحث شروع کر دیتے ہیں اور علی نفساں خواہشوں کے لئے عجیب و غریب تلاشیں کرتے دیکھتے ہیں اور اصل چاروں اور دوا سے بچ کر حکم خداوندی کی پابندی ان پر شاق اور مرابا ہے۔ آرائی اور ترائش اس میں سمجھتے ہیں کہ حیوانات کی طرح نہ اس میں سوال و تراجم کی قسم نہ دوسرے کھیت میں جی چاہا نہ روایا اور جس مادہ سے بنی ہو اس سے اپنی حاجت پوری کریں۔ آزادی سے انسان انسان نہیں رہتا بلکہ حیوان بن جاتا ہے۔ حضرت انبیاء کرام کی اطاعت سے انسان حقیقی انسان بناتا ہے۔ حقائق یہ تو ممکن ہے کہ انسان ممکن قانون و رہنما کا پابند نہ ہو۔ اس عقیدہ کا انسان کسی حکومت میں زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ پس انہدول ہے ان کم محتویں پر کہ جو اپنے دوت سے بنائے ہوئے مہربوں کے قانون کی پابندی کو تو تہدیب اور تمدن سمجھتے ہیں اور خداوند والا کمال کے آثار سے جوئے اور کام سے ناک اور منہ چڑھاتے ہیں۔

اَللّٰهُمَّ اَعِدْ قُلُوْبِيْ فَاَقْبَلْهُمْ لَا يَفْعَلُوْنَ (۱)

اتفاق نبوت اور رسالت کی تعریف اور نبی اور رسول میں فرق

نبوت مصدر ہے جاتے مشتق ہے جس کے معنی ختم نشان خبر کے ہیں اور یہاں اس سے وہ خاص خبر مراد ہے جس کو خدا تعالیٰ اپنی طرف سے کسی اپنے خاص برتریدہ بند و پر

(۱) اے اللہ میری قوم کو قبول فرما کہ باہت سے کیے ہو وہ نہیں جانتی۔

مازلی فرماتے تاکہ ہندوؤں کو اس سے واقف نہ ہو، تاہم کہ اسے لہذا انہوں نے معنی میں دیا اور خبروں کے جانچنے کے بعد اسے جوئی تعانی کی طرف سے اس پر مزید غور و تحقیق کیا اور اس پر مزید غور و تحقیق کیا کہ جو خدا کی وحی ہوئی خبروں کو ہندوؤں تک پہنچانے میں کیسے تھے ہیں اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نبوت کے معنی ارتداد اور بلندین کے ہیں چونکہ نبی کو اس جانب اللہ ایسے بلند علوم اور عارف عطا ہوتے ہیں کہ چھوٹی تہ تک نہ سنے سے بڑے عطاء کی عقلیں نہ کچھ نہیں اور اس کو یہاں باندھنا سب اور مانی مرتبہ اور مقام دھارماتے ہیں کہ جو ہندوؤں کو نہیں عطا کرتے۔ اس لئے اس کو نبی کہتے ہیں۔ اور رسول و مالت سے شفق ہے۔ رسالت کے معنی خدا تعالیٰ اور ذی عقل حقوق کے ارہ یان سفارت کے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور ہندوؤں کے درمیان جو سفیر ہو اس کو رسول کہتے ہیں۔ رہا یہ امر کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے۔ بعض علماء نے مزید ایک تو یہ ہے کہ رسول ایک ہیں لیکن صحیح یہ ہے کہ رسول کا مرتبہ نبی سے بڑھ کر ہے اس لئے کہ احادیث میں انبیاء کی تعداد ایک اٹھ سے بھی زیادہ آئی ہے اور رسولوں کی تعداد تین سو تیرہ آئی ہے معلوم ہوا کہ رسول خاص ہے اور نبی عام ہے۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے اور ہر نبی رسول ہونا ضروری نہیں۔ اس لئے متفقین نے نبی اور رسول میں یہ فرق کیا ہے کہ نبی وہ برکزیدہ ہندو ہے کہ جس پر اللہ کی وحی آتی ہو اور وہ بدیعت خلق اور خلق کا حوالہ ہے۔ سورہ نو خواص صاحب کتاب نے بیان کیا ہے کہ انبیاء کرام میں سب جس کو اس جانب اللہ کوئی شے دیا امتیاز حاصل ہو مثلاً نبی کو کوئی نئی کتاب ہو کوئی نئی شریعت دینی ہو یا مسکین اور غلامین کے متعلقہ کہ اس کو کھمبہ کیا ہو یا کسی نئی امت کی طرف اس کو بھیج دیا گیا ہو وہ اس کو رسول کہتے ہیں۔

غرض یہ کہ رسول کے لئے یہ ضروری ہے کہ انبیاء کرام میں سے اس کو نصیب ہو، تاہم حاصل ہو نہیں رسول کے لئے یہ ضروری نہیں کہ اس پر کوئی نئی کتاب یا نئی شریعت مازلی ہوگی ہو اس لئے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام یا ابراہیم علیہ السلام تھے نبین ان پر کوئی کتاب اور شریعت مازلی نہیں، وہی نیز ایک حدیث ہے کہ رسولوں کی تعداد تین سو تیرہ ہے اور کتابوں کی تعداد ایک سو چار ہے معلوم ہوا کہ رسول کے لئے حدیث شریعت کا وہ ضروری نہیں۔ حالانکہ ان تیسویں نے نبی اور رسول میں جو فرق بیان کیا ہے اس کا ثناء یہ ہے کہ نبی وہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے غیب کی خبریں بیان کرتا ہو اور اس پر اللہ کی وحی آتی ہو۔

اور اگر ان دو صاف کے ساتھ وہ کفار و کفار اور افرامان قوم کی تکلیف پر بھی مہور ہو تو وہ رسول بھی کہلائے گا۔ تفصیل کیلئے کتاب الفہامات صفحہ ۷۲ تا صفحہ ۷۴ ملاحظہ فرمائیں۔

عقیدہ دوم

نبوت و رسالت محض مہویت خداوندی اور علیہا لئی ہے وہ جس کو چاہتا ہے خلعت نبوت سے سرفراز فرما دیتا ہے۔

وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَّشَاءُ. (۱) اَللّٰهُ يَخْتَلِفُ عَلٰى مَن يَّخْتَلِفُ
(۲) رَسُلًا وَّ مِنْ الْاَنۡسَافِ

نبوت کو کیا کسائی شے نہیں جو مجاہدہ اور ریاضت سے حاصل ہو یا کسی خاص قابلیت اور استعداد حاصل ہو جانے سے ہی ہو جائے وہ نبوت حق جل شانہ کی خلافت اور نیابت ہے اور خدا اور بندوں کے درمیان سفارت ہے جب تک بادشاہ کسی کو اپنا نائب اور سفیر نہ بنائے اس وقت تک کوئی شخص محض اپنی قابلیت سے سفیر نہیں بن سکتا۔

نکاح سہولت تو نبوت کے قائل نہیں اور اگر کوئی انسان اس سے قائل ہوا ہے تو اس سے نبوت کو کسائی سمجھا ہے اور یہ ممکن کیا کہ بس فکر انسانی مجاہدہ اور ریاضت کر کے یا دینی عادتوں سے توجہ حاصل کرے اور خدا و نفس سے امور غیبیہ اس پر مشکف ہوئے نفس در مضریات میں تدبیر اور تصرف کر سکے تو وہ نبی ہو جاتا ہے۔ شرکی نقطہ نظر سے یہ کفر و کفر اسی ہے۔

عقیدہ سوم

تمام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام پر ایمان لانا ضروری ہے ایک نبی پر ایمان نہ لانا تمام انبیاء پر ایمان نہ لانے کے برابر معنی ہے کیونکہ کلمہ تمام انبیاء کا شفع ہے اور اصول دین سب کے ایک ہیں:

(۱) اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لئے مخصوص فرما لیتا ہے۔ (قرہ ۱۰۵)

(۲) اللہ رشتوں میں سے بھی اپنا پیغام پہنچانے والے منتخب کرتا ہے اور افراد میں سے بھی۔ (ع ۵۰)

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ بِالْمُرْسَلِينَ (۱) كَذَّبَتْ عَادٌ بِالْمُرْسَلِينَ (۲)
كَذَّبَتْ فُؤَادُ الْمُرْسَلِينَ (۳)

قوم نوح اور قوم عاد و قوم ثمود نے فقط اپنے اپنے ذہن کے رسول کی تکذیب کی تھی مگر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ایک رسول کی تکذیب کو تمام رسالوں کی تکذیب قرار دیا اور یہ فرمایا کہ قوم نوح نے تمام پیغمبروں کی تکذیب کی۔

تحقیق کا چہارم

تمام انبیاء کرام خدا کے پُرس و پُرس اور ہرگز یہ ہندے صغیرہ اور کبیرہ مکتوبہ سے معصوم تھے۔ انبیاء کی عصمت (۴) اور طہارت اور نزاہت کا اقل و جزا ایمان ہے۔ اگر انبیاء کرام معصوم نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ مٹا لو۔ پھر جن و چراغ کی اطاعت اور تابعت کا تختہ دیتا اور ان کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیتا اور نہ انبیاء کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ پر بیعت کرتا اور دیتا۔

وَمَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع الله. اِنَّ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَكَ اِنَّمَا
يَتَّبِعُوْنَ اللهَ. فَاِنَّ اللهَ قَوِيٌّ اَمِيْنٌ

جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تحقیق جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ درحقیقت اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔

دست اور حق چودست خویش خواند ید اللہ فوق ایدہم بر اللہ (۵)

(۱) نوح کی قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ (شعرہ ۱۰۵)

(۲) قوم عاد نے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ (شعرہ ۱۲۳)

(۳) قوم ثمود نے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ (شعرہ ۱۶۱)

(۴) دسم اعظم کی عزت دینی جائے جس میں عصمت انبیاء کی غریب تفصیل کی گئی ہے۔

(۵) جب اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ کو ہاتھ کیوں کہ نہ تیرا اللہ قوی اُمید ہے۔ ان کے ہاتھوں پر اللہ کا چھت ہے۔ کہا۔

مقصود یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا مصطفیٰ اور مقرر فیضی یعنی اخلاقی اور عادات و انعام اور ملکات ذوق مزاج احوال میں من کل الوجوه خدا تعالیٰ کا برگزیدہ اور پسندیدہ بندہ ہو اور اس کا باطن مادہ مصیبت سے بالکل پاک ہو یعنی مادہ شیطانی اور نفسانی سے اس کا قلب بالکل پاک اور منزه ہو۔ کیونکہ حق تعالیٰ نے قرآن کریم میں انبیاء کرام کو مقرر فیضی اور مصطفین الاشیاء اور عباد مخلصین فرمایا ہے جس سے ہر آدمی کل الوجوه ارتقاء اور اسطفا اور اخلاص کا مل ہے اور من کل الوجوه پاک و صاف اور خدا کا پسندیدہ اور بلا شرکت غیر خالص اللہ کا بندہ و عباد ہو سکتا ہے۔ جس کا باطن نفس اور شیطان کی بندگی سے بالکل پاک ہو اور اسی مادہ مصیبت سے بالکل طہارت و زراعت کا نام مصیبت ہے۔

انبیاء کرام سے اگر کوئی نفرت بھری ہوئی ہو تو وہ بدلتی ہے تو وہ باہر سے آتی ہے۔ اندر سے نہیں بدلتی ہے جیسے آب گرم کی حرارت تو وہ خارجی اثر سے آتی ہے باقی پانی میں مادہ حرارت کا نام دھن لیں۔ پانی کی طبیعت میں سوزے بدلتی ہے دھن لیں۔ وہ ہے کہ پانی کتنا ہی گرم ہو۔ اگر آگ پر ذال دیا جائے تو آگ فوراً بجھ جائے گی اسی طرح انبیاء کرام کا باطن مادہ مصیبت سے بالکل پاک ہوتا ہے۔ اہلہ خارجی اثر سے کبھی اگر کوئی نفرت لگے تو وہ بخار سے بدلتی ہے تو وہ دھن لیں صورت کے اعتبار سے مصیبت بدلتی ہے حقیقت کے اعتبار سے طاعت ہوتی ہے بلکہ دین خطا از حد صواب اولیٰ قرمت کا مصداق ہوتی ہے حضرت آدم علیہ السلام کا عصیان انبیاء کی باہر تھا۔ شیطان نے جب خدا کی قسم کھائی تو دھوکہ میں آئے اور یہ سمجھے کہ بندہ خدا تعالیٰ کی جموںی قسم نہیں کھا سکتا۔ خدا کی قسم۔ ایسے عصیان پر تو لاکھوں طاقتیں قربان ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی نبی و آلہ و سلم۔

عقیدہ پنجم

حق تعالیٰ نے انبیاء کرام و معجزات اور آیات و عنایات فرمائے تاکہ وہ معجزات اور خارجی عادات امور بن کے نبوت و رسالت کی دلیل بنیں اور لوگ ان نشانات کو دیکھ کر ان کی نبوت کا یقین کریں اور ان پر ایمان لائیں۔ اس لئے کہ جب وہ آثار و معجزات غیب سے ان کی

نامید کے لئے تیار ہوئے تھے اور کسی سبب سے جبری کو اس میں غلطی نہ ہوگا تو لبس یہ سمجھیں گے کہ یہ شخص زہور میں داخل ہے اور شاید یہی اس کی پشت پر ہے مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے آئے کہ ہر روز اور موی علیہ السلام کے عصا کا جانب ہر جاہ اور یحییٰ علیہ السلام کی دعوات مردوں کا زکوة ہو جائے اور آٹھ تھکے کی انگلیوں سے پانی کا چشمہ چار کی ہر جان میں سے تمام اشخاص سب ہو جائے یہ وہ افعال ہیں کہ جو طاقت بشری کی حدود سے خارج ہیں ولی ہوئے سے بڑا جاوے اگر بھی نہیں ہو سکتا۔ معصوم ہوا کہ یہ امور اللہ تعالیٰ نے حضرات نبیاء کی صورت اور کردار میں ظاہر کرنے کے لئے یہ افراہے ہیں جن جانب اللہ اخیر ہوا۔ کو جو معلوم اور معارف اور افعال و اعمال کا ہوتا ہے میں وہ سب خارج حاد ہوتے ہیں۔ نبیاء و ائمہ کی عقل اور فہم بھی سب سے زود ہوتی ہے ان کا ملاحظہ بھی سب سے قوی ہوتا ہے اور فصاحت اور بلاغت و راجحہ سخن میں انبیاء و کرام: بنا اور روزگار سے مایہ اور تاب ہوتے ہیں ان کی نمایاں اور باطنی قوتیں سب سے زیادہ قوی ہوتی ہیں ان کے انصاف نہایت بلند ہے ان کی صورتیں نہایت وجید اور منور ہوتی ہیں ان کی آواز نہایت خوش اور سرسبز ہوتا ہے بے غرض یہ کہ صورت اور یہ کہ اندر اور باطن ہر اعتبار سے سب خوب اور پسندیدہ ہوتے ہیں ان فہم کے لئے تو حضرت اے انبیاء و چہر و مبارک علی ان کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے۔

زبون ہر جہتی کہ حق مزہ است روئے و آواز جیہر تجر است (۱)

مرد حقانی کی خوشالی کا نور کب چھپ رہا ہے پیش روی شعور

وہ نہ لوگ نظر میں ہوتے ہیں وہ ان کے حسن و تجرات کو نہ خیال کیا کرتے ہیں اور بولوں کو نہ باتوں در خفا کی چشم اوتے ہیں وہ انوار نبوت کے سامنے آئے۔ سے اندھے ہو جاتے ہیں۔

کہ نہ بیند باز شیرہ چشم چشمہ آفتاب را چہ بیند (۲)

(۱) یہ ہر جہتی کے نام میں خدا تعالیٰ کا عرف سے مزہ ہے خیر کا چہرہ و بدن کی توجہ ہے۔

(۲) اگر بھگدڑ کی آنکھیں بدن کو نہیں دیکھتیں تو اس میں آفتاب کے خیر کا لہر ہوتا ہے۔

عقیدہ ششم

انبیاء کرام حق تعالیٰ کے امین ہوتے ہیں۔ اہکام خداوندی کے پہنچانے میں ذرہ بذر کی غیبت نہیں کرتے اور نہ کافروں سے ڈر کر قیہ کرتے ہیں۔

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ.
انبیاء اللہ تعالیٰ کے پیچھے نہ کوئی اس تک بے راہ راہ پیچھے ہے۔ اور صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور سوائے خدا کے اور کسی سے نہیں ڈرتے۔ یعنی من دہلہ و اتقہ نہیں کرتے۔

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ بَلِّغْ مَا أُتِيَ بِكَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا يَكُنْ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ.
اے رسول! جو کچھ آپ کے رب کی جانب سے آپ پر نازل آیا گیا ہے آپ سب پہنچا دیجئے۔ اور اگر آپ ایسا نہ کریں گے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک پیغام بھی نہیں پہنچایا۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کا نرا لوگوں کو رادہ نہیں دے گا۔

عقیدہ ہفتم

انبیاء کرام اپنے منصب نبوت سے بھی معزول نہیں ہوتے اس لئے کہ حق تعالیٰ عظیم و رفیع ہے بھی اسے شخص کو منصب نبوت پر فخر نہیں فرماتے کہ جو سمجھدہ چلی کر لائق معزول ہو شہاب الدین و شافعی اور مالک و طحاوی اور ماسی قدس اور کار کے سمجھنے میں بسا اوقات غلطی کھنڈتے ہیں اس لئے جس کو خلص سمجھ کر وزیر بنایا تھا وہ کار نکلا۔ اس لئے اس کو معزول کرتے ہیں اور دربار سے نکالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں غلطی ہو نا ممکن اور محال ہے اللہ کے نزدیک جو مقرب ہے وہ ہمیشہ ہی مقرب رہے گا۔ اس لئے انبیاء کرام بھی منصب نبوت سے برطرف نہیں کئے جاتے البتہ یہ ممکن ہے کہ نبی اپنے منصب نبوت پر فائز رہے مگر اس سے امن کے منصب کی خدمت نہ لے جائے بلکہ اس نما سے ولی دوسری خدمت دے

جائے جیسے بیٹنی علیہ السلام نزول کے بعد منصب نبوت کے ساتھ موصوف ہوں گے مگر خدمت ان سے دوسری ملی جائے گی یعنی امت محمدیہ کی نصرت اور اعانت اور دجال سے مخالفت کی خدمت ملی جائے گی حضرت بیٹنی علیہ السلام نزول کے بعد نہیں ہوں گے مگر شریعت محمدیہ کے تابع ہوں گے اور کتاب و سنت کی متابعت کریں گے۔ انجیل کی متابعت نہیں کریں گے کیونکہ انجیل منسوخ ہو چکی ہے۔

۱۰ از لات و عزری بر آورد گرد که تو دیت ۱۱ انجیل منسوخ کرا

عقیدہ ہشتم

خدا تعالیٰ پر ایمان لانا بدوین پیغمبروں پر ایمان لائے ہوئے مقبول اور معجز نہیں۔ حق تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف فرمادیا ہے کہ جو شخص خدا اور اس کے پیغمبروں میں تفریق کرے کہ خدا پر تو ایمان لائے اور اس کی توحید کا کاک ہو مگر رسول کی رسالت کو نہ مانے تو وہ کافرا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ يُحْزِنُونَ أَنْ يُلْقَوْا قُرْآنَيْنِ الْهُدَى
رُسُلَهُ وَيَقُولُونَ لِأُولَئِكَ نَحْنُ الْكَافِرُونَ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ
أُولَئِكَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ أُولَئِكَ جِثَامٌ فِي الْأَرْضِ
خَلْقًا وَاعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ فِي عَذَابٍ مُهِينًا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ
وَأَلْمَزُوا لِلْأُولَئِكَ آمَنَ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَأُولَئِكَ
أُولَئِكَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ أُولَئِكَ جِثَامٌ فِي الْأَرْضِ
خَلْقًا وَاعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ فِي عَذَابٍ مُهِينًا

حقیق جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ اور ہیں
چاہے ہیں کہ اللہ کے لئے ہیں کہ رسولوں کے دہان میں فرق نہیں کہتے ہیں کہ
ہم بعضوں پر تو ایمان لاتے ہیں اور بعضوں کے منکر اور ہیں چاہے ہیں کہ میں ایمان
ایک راہ چربہ کریں، ایسے لوگ بھی کافرا ہیں جو لوگ کافروں کے لئے ہم نے ہدایت و
سزا تیار کر رکھی ہے اور جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے سب رسولوں پر
بھی ایمان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ضرور ان کے ثواب
دیں گے اور اللہ تعالیٰ معجزت دے لے ہیں اور ہم دے لے ہیں۔

رسول کے انکار سے اللہ کا انکار لازم ہے اس لئے کہ جب خدا تعالیٰ نے رسول کی اطاعت اور اس پر ایمان لانے کا حکم دیا اور پھر اس بد بخت نے اللہ کے حکم کے بعد رسول کی اطاعت نہ کی تو اللہ کے حکم سے انحراف کیا۔

عقیدہ تنہم

غیبروں میں سب سے پہلے تنہم آدم علیہ السلام ہیں اور سب سے آخری تنہم محمد رسول اللہ ﷺ ہیں وَلَیْسَ کُنْزُ سُوْنِیْ اَلْفَرْدُ غَافِلَہُ الْقَبِیْسِیْنِ۔ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کی تنہم نبی سے دین کو مکمل کر دیا اب حضور کے بعد کسی تنہم کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ علماء دین کی نفرد اشاعت اور تبلیغ و تنہم کرتے رہیں گے۔ نبوت ختم ہوئی اور دین حد کمال کو پہنچ گیا اب ضرورت صرف تبلیغ کی رہ گئی جس کے لئے علماء امت کافی ہیں۔

فائدہ :

بہتر یہ ہے کہ انبیاء کی تعداد معین نہ کی جائے۔ بعض محدثوں میں آیا ہے کہ انبیاء کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے اور رسولوں کی تعداد تین سو تیرہ ہے۔ قرآن کریم اور احادیث متواترہ اور اجماع امت سے ثابت ہے کہ آپ خاتم انبیاء اور آخر انبیاء ہیں آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہ ہوگا اور آنحضرت ﷺ کے غیور سے پہلے تمام انبیاء سابقین آپ کی آمد کی بشارت دیتے تھے اور اس کا اعلان کرتے تھے کہ محمد رسول اللہ ﷺ آخر انبیاء ہیں اور آپ کا خاتم الانبیاء ہونا قریبت اور انجیل اور تمام انبیاء سابقین کے معینوں میں مذکور تھا۔ اہل کتاب ازمنہ صد ان بشارتوں کو چھپاتے تھے پھر جو علماء دین کتاب و سنن اسلام میں داخل ہوئے انہوں نے شفق و فکر ہو کر اس امر کا اقرار اور اعتراف کیا کہ ہم نے آنحضرت ﷺ کو اسی صفت پر پایا جیسا کہ قریبت اور انجیل میں مذکور تھا اور پڑھا تھا اور مہر نبوت آپ کے خاتم الامین ہونے کی صی دلیلی تھی جس کو دیکھ کر علماء یہود اور نصاریٰ آپ کی نبوت اور ختم نبوت کی شہادت دیتے تھے۔ عارف جانی فرماتے ہیں ۔

خاتم الانبیاء و رسل امت دیگران بجز او چو کل است

وہ اپنے او رسول دیگر نیست بعد او کچ کس جبر نیست
چون در آخر زمان بقول رسول کند از آسمان کج نزول
جود دین و شرع او باشد جال اصل و فرع او باشد
دین ہمیں دین شرع او داند ہمہ کس را بدین او خواند^(۱)

عقیدہٴ وحکم

تمام پیغمبروں کے سردار اور سب سے افضل اور بھتر ہمارے نبی محمد رسول اللہ ﷺ ہیں۔

قرآن کریم میں ہے کہ حق جل شانہ نے تمام پیغمبروں سے اس بات کا عہد لیا کہ اگر محمد رسول اللہ ﷺ کا زمانہ پاؤ تو ضرور بالضرور امان پر ایمان لانا اور ان کی نصرت اور پاری کرنا جیسا کہ

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ لِمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَ جَعَلْنَاهُمْ
جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِمَّنْ لَمَّا كُنْتُمْ تُخْلِفُونَ بِيَدِهِ لَتَلْعَبْنَوهُ
کی تفسیر میں حضرات مفسرین نے ذکر کیا ہے۔

اور حدیث میں ہے انا سید ولد آدم میں اولاد آدم کا سردار ہوں، اور ایک اور حدیث میں ہے:

آدم و من ہونہ تحت لوائی

قیامت کے دن آدم اور ان کے سوا سب میرے بھندے کے نیچے ہوں گے۔

(۱) دو سوالوں اور انجاء کے فتح کرنے والے ہیں دوسرے انجاء پر مکی طرح ہیں اور دکن کی طرح ہیں۔

اس کے بعد کوئی رسول نہیں ہے اور اس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے۔

رسول اللہ ﷺ کے بقول آخری زمانہ میں حضرت یحییٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے تو وہ ان کے دین اور ان کی شریعت کے پابند ہوں گے ان کے اصول و فروع کے تابع ہوں گے۔
اسی دین کو وہ شریعت کہے گا اور سب لوگوں کو ان کے دین کی طرف بلائیں گے۔

اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو تیار
انجیل پر چھ چیزوں کے ذریعہ خصیات دی ہے، اولیٰ یہ کہ مجھ کو جامع الکمل مقام ملے یعنی
ایسے کلمات جامعہ جن کے الفاظ تو بہت مختصر ہوں مگر بے شمار علوم اور معارف کے جامع ہوں
جیسے ”غیا الاعمال بالنیات“، جس قسم کی احادیث کی شریعت میں علماء نے مستقل کتابیں لکھی
ہیں۔ دوسرے یہ کہ ایک صبیحے کی مسافت تک رہنے والے کافروں کے دل میں بلا عیب
ظاہر کی جبراً عیب ڈال دیا گیا ہے۔ تیسرے یہ کہ مائے نعمت میری امت کے لئے طلال
کر دیا گیا جو پہلی آفتابوں کے لئے طالع نہ تھا چوتھے یہ کہ مجھ کو تمام اولین اور آخرین کی
شفاعت کا سرجہ عطا ہوا کہ قیامت کے دن تمام اولین اور آخرین دو تمام انبیاء و مرسلین مجھ سے
شفاعت کی درخواست کریں گے اور میں شفاعت کے لئے کھڑا ہوں گا ان مقام شفاعت کا
نام مقام محمود ہے۔ پانچویں یہ کہ مجھ سے پہلے ہر نبی، ایک خاص قوم کے لئے مبعوث ہوتا تھا
اور میں قیامت تک کے لئے تمام عالم کا نبی بنا کر بھیجا کر ہوں۔ چھٹے یہ کہ مجھ پر نبوت ختم ہوگئی
اور تیری نبی حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

اذا كان يوم القيامة كنت امام الصبين

قیامت کے دن تمام انبیاء کو امام اور پیشوا ہوں گا۔

اور ایک روایت میں ہے کہ تمام انبیاء کا خلیفہ ہوں گا اور حدیث میں ہے کہ
حضور ﷺ سب سے پہلے قبر سے اٹھیں گے اور سب سے پہلے بہشت میں داخل ہوں گے

دلیل عقلی

آپ کے افضل الانبیاء ہونے کی دلیل عقلی یہ ہے کہ آپ کی شریعت اور آپ کی
کتاب یعنی قرآن کریم تمام شریعتوں اور تمام کتابوں سے افضل اور اکمل ہے اور آپ کے
دلائل نبوت اور معجزات اور شکاکات جو درجہ تو اتنا تک پہنچے وہ تمام انبیاء سابقین کے کل
معجزات اور دلائل نبوت سے بڑھ کر ہیں۔ نیز ہر نبی کے معجزات ایک یا دو جنس کے ساتھ
مخصوص تھے اور حضور پر نور کے معجزات ہر جنس سے ظاہر ہوئے حیوانات اور جمادات اور
اشجار اور نباتات اور انسان اور جنات آسمان اور زمین فرض یہ کہ تمام اجزاء عالم میں آپ کا

مہاجر اور نصیر کا ہونا نیز جو کلمات تمام انبیاء و رسل اللہ کی ذات مقدسہ میں متفقہ پائے جاتے تھے وہ تمام خصوصیات کی ذات باہر کا ہے جس میں جمع تھے۔

حسن یوسف دیمینی پر بیٹا فارسی آنچہ خواباں جہہ دورہ قوت تھا (۱) نیز جو عقائد نبیاء و رسل اللہ کے ہاتھ پر ظاہر ہوئے وہ گزشتہ اور حضور ﷺ کے سب سے باہر و قرآن شریف ہے جو اللہ تعالیٰ کا کلام قدیم ہے وہ باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا اور پھر قرآن کریم میں شیبہ است یہ ہے کہ قرآن کریم آپ کی نبوت نبوت بھی ہے اور آپ کی نبوت کی دلیل و ثبوت بھی ہے اور حضور ﷺ کی شریعت و ہدایت کا منبع اور سرچشمہ بھی ہے اور بعینہ وہی قرآن ہے جس کو جبریل علیہ السلام اللہ رب العالمین کی طرف سے خاتم النبیین کے پاس لے کر نازل ہوئے اس میں ایک حرف اور ایک نقطہ اور شوشہ کا فرق نہیں۔

عقیدہ دیکار و ہم

آنحضرت ﷺ کی اشدت اور نبوت تمام عالم کے لئے عام ہے یعنی حضور پر نور و انبیاء سابقین کی طرح کسی خاص قوم کے ہی نہیں بلکہ تمام جہان کے لئے نمازیں اور آپ کی نبوت کی دعوت جن و انس سب کو شام ہے جیسا کہ قرآن کریم اور احادیث متواترہ سے بدالائہ تغیر ثابت ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا حَافَّةً لِّلنَّاسِ

ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لئے رسول بنا کر بھیجا ہے۔

قُلْ نَادِیْتُ النَّاسَ إِنِّیْ رَاسُوْلُ اللّٰهِ إِلَیْكُمْ جَمِیْعًا

آپ یہ اے اللہ کے رسول! میں تم سب کی طرف اللہ کی طرف سے رسول ہوں۔

آیہ یونس۔

تَبَارَكَ الَّذِیْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰی غَبِیْہِ یُکُوْنُ لِّلنَّاسِ نَبِیًّا

(۱) حضرت دیمینی کا حسن و حضرت دیمینی علیہ السلام کا جہہ دورہ (سیدہ باقہ) آپ دیکھتے ہیں وہ تمام خوبیوں پر جو وہ دیکھتے ہیں وہ سب آپ دیکھتے ہیں۔

بابت کت ہے وہ ذات جس نے قرآن اپنے ذمے (محمد رسول اللہ ﷺ) پر اتارا۔

تاکہ تمام جہانوں کو اللہ کے مذاہب سے ڈرائے۔

یہی حضور ﷺ پر نور قریم عالم کیلئے نبی ہیں اور قیامت تک آپ کی نبوت کا دور
دور رہے گا۔ اور دین اسلام کے سوا اور کوئی دین قبول نہ ہوگا۔

إِنِّ السِّبْغِیْنَ جُنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ. وَوَضِیْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِیْنًا وَفِیْهِ نَبِیُّ
عَمْرٍ الْإِسْلَامِ دِیْنًا لِّلَّذِیْنَ یَقْبَلُ بِنِّهْ وَهُوَ فِی الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِیْنَ.

اور حدیث میں ہے کہ جس یہودی اور نصرانی کو میری خبر پہنچے اور وہ مجھ پر ایمان نہ
لائے اور اسی حالت میں مر جائے تو وہ دو چیزوں میں سے ہوگا۔ (مسلم)

حضور ﷺ چونکہ جن دینوں کے رسول ہیں۔ ان لئے حضور ﷺ کو رسول
اشتقاق کہتے ہیں حضور پر نور کے حضور میں جنت کا عہد ہونا اور قرآن شریف کا سنا اور
ایمان لانا اور پھر واپس ہو کر اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دینا قرآن کریم کی سورہ جن میں
تفصیل کے ساتھ مذکور ہے:

قُلْ أَوْحِیَ إِلَیَّ رَبِّیْ إِلَیَّ الْوَحْیَ فَاتَّخَذَ بِهِ... اِنِّیْ اَحَرُّ الْمَوْدَةِ.

فرمائیے کہ حضور ﷺ کی نبوت اور رسالت کا جن اور انس کو شامل ہونا نص قرآن اور
حدیث اور اجازت امت سے ثابت ہے۔ فرشتوں کے بارہ میں اختلاف ہے کہ آپ ﷺ
کی رسالت فرشتوں کو شامل ہے یا نہیں۔ قرآن اور حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے
معلوم ہیں وہ مکلف نہیں البتہ حضور ﷺ کی رسالت فرشتوں کو بھی شامل ہے شب معراج
میں جبریل اور میکائیل برحق کی نگام اور رکاب تھامے ہوئے تھے اور ان سنت و الجماعت کا
مقبضہ ہے کہ تمام انبیاء کرام فرشتوں سے افضل ہیں۔ اگر آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام فرشتوں
سے افضل نہ ہوتے تو فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم نہ ہوتا اور شیطان نے حضرت آدم کی
خیریت اور فضیلت تسلیم نہ کیا۔ "وَلَقَدْ خَلَقْنٰهُ مِنْ نَّارٍ وَ خَلَقْنٰهُ مِنْ طِیْنٍ
کَکَمَانَ فَاَسَدٌ مِّنْ دَیْنِیْ لَیْسَ بِاِنْسٍ لَّکِنْ اِنَّمَا یُتَوَكَّلُ عَلٰی بَیْطَرٍ مِّنْ دَیْنِیْ لَیْسَ
بِاِنْسٍ مَّعْلُوْمٌ ہُوَ اَكْبَرُ الْاَنْبِیَاءِ طَاغُوْا عَنْهُ"۔

دنیا میں سب سے پہلا کفر

دنیا میں سب سے پہلا نظریہ: وہ کہ بی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے انکار کر دیا
شیطان خدا تعالیٰ کی توحید اور ربوبیت کا منکر، نہ مخلوق بقا اعطیٰ نفسی کہہ کر عرض معروض
کرنا، نہ نظریہ کے سامنے جھکنے کیلئے تیار نہ ہوا کہ اسے ملعون اور مکرور و مردود ہوا۔ معلوم
ہوا کہ جو نظریہ نبی نے جوہ و جوہ و حجت اور ادب لایا، امت نہ سمجھے وہ شیطان کا بھائی ہے۔

عقائد متعلقہ ملائکہ کرام

(۱) فرشتے حق تعالیٰ کے حکم پہنڈے ہیں (۲) حق تعالیٰ کی افرامانی سے پاک ہیں جس چیز کا بن کر حکم دیا ہے اس کو پہنڈاتے ہیں (۳) حق تعالیٰ کی رسالت اور سفارت اور تحقیق حکام کی دولت سے مشرف ہیں (۴) پیغمبروں پر حق تعالیٰ کی تائید اور کھینچنے انہیں تے اور چڑھا کر لے دیتے رہے (۵) نہایت امانت اور حفاظت کے ساتھ پھیلانے والے ہیں اور حفظ اور علیت مامورین اور مخلوق میں فرشتوں نے جو کچھ حق تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہے وہ سب حق اور صحت ہے۔ موصوب ہے اس میں ضروریہ اور مصلحتی کا احتساب اور مشاہدہ نہیں (۶) تم نے چپے اور پھینے روز و رات اور قوالہ اللہ جل سے پاک ہیں (۷) نورانی ہیں جو ہر سے بیدار کئے گئے ہیں جس شکل میں چاہیں ظاہر ہوں بدنہاں کے حق میں باس کا حکم رکھتا ہے (۸) فرشتے بہت ہیں ان کی تعداد اللہ ہی کو معلوم ہے (۹) ہر وقت اللہ کی عبادت اور تسبیح و تہلیل میں مشغول رہتے ہیں کسی وقت بھی عبادت میں مست نہیں ہوتے (۱۰) خدا تعالیٰ نے جس کا حیران کن و مشترکہ کردیا ان کا کام کرتے ہیں۔

ملائکہ کی اقسام

آسمان اور زمین بلکہ تمام اجزاء عالم پر قرشتے مقرر ہیں۔ حکم خداوندی اس کے
 ہر ذرہ تک سامان ہیں۔ ان میں بعض حاکمان عرش ہیں اور بعض عرش کے گرد صنف بستہ
 کئے ہیں اور بعض عرش کے غلاف میں مشغول ہیں بعض جنت کے حاکمان ہیں۔ بعض

دوزخ کے قاذون ہیں۔ بعض ملائکہ رحمت میں ہیں اور بعض ملائکہ عذاب و ذمت میں۔ بعض قبض ارواح پر مقرر ہیں اور بعض آدمیوں پر مقرر ہیں۔ بعض فرشتے اہل دل کے لکھنے پر مقرر ہیں اور بعض آدمیوں کو شیطان اور موذی چیزوں سے بچانے کے لئے مقرر ہیں بعض قبر میں مردہ سے سوال کرنے پر مقرر ہیں۔ غرض یہ کہ دنیا اور آخرت کے مختلف کاموں پر فرشتے مقرر اور مہیکل ہیں اور مختلف کام ان کو تقسیم کر دیئے گئے ہیں جیسا کہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے بلکہ تمام انبیاء کرم کے صحیفے اور کتابیں فرشتوں کے ذکر سے پڑھیں اور تمام پیغمبروں کی شریعتیں فرشتوں کے نبوت میں متفق ہیں۔ ان سب پر ایمان لانا ضروریات دین سے ہے اور فرشتوں کا انکار بلاشبہ کفر ہے۔

ملاحدہ فرشتوں کے وجود کے منکر ہیں۔ جن کے پاس سوائے اس کے کوئی دلیل نہیں کہ ہم ان کو نہیں دیکھتے یا ہمارے نزدیک ان کا وجود نہ ہو۔ یہ ان کا کلام نہایت درجہ مبہل ہے جس کے رد کی بھی حاجت نہیں اس لئے کہ کسی چیز کا نہ دیکھنا یا نہ معلوم اور نہ ثابت ہونا اہل عقل کے نزدیک اس شے کے انکار کی وجہ نہیں بن سکتا۔ آخر یہ لوگ عقل اور علم کے وجود کے تو کچھ بتلا میں کہ عقل اور علم کو کہاں اور کس طرح دیکھا ہے۔

تمام فرشتوں میں پھر فرشتے اللہ تعالیٰ کے زیادہ مقرب ہیں جبرئیل علیہ السلام جو انبیاء پر بھی لے کر آیا کرتے تھے وحی کا ناان کے سپرد تھا۔ میکائیل علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مخلوق کو روزی پہنچانے پر مقرر ہیں۔ اسرافیل علیہ السلام جن کے قیامت کے دن صور پھونکنا سپرد ہے۔ عزرائیل علیہ السلام جو تمام عالم کی روح قبض کرنے پر مقرر ہیں۔ مجبور علماء کے نزدیک جبرئیل، میکائیل، اسرافیل اور بعض احادیث سے بھی ممکن ثابت ہوتا ہے اور بعض علماء کا قول یہ ہے کہ یہ چاروں فرشتے فضیلت میں برابر ہیں۔

فائدہ:

فرشتے کی حقیقت میں اختلاف ہے۔ اہل اسلام کے نزدیک فرشتہ جسم نورانی ہے جو نور سے پیدا ہوا اور افعالِ حق پر قدرت رکھتا ہے اور ہر صورت اور شکل میں نمودار ہو سکتا ہے۔ کھلم کے نزدیک فرشتہ جو ہر مجرد من المادہ کا نام ہے۔

عقائد متعلقہ کتب منزلہ

حق تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر جو کتابیں اور صحیفے نازل کئے وہ سب حق ہیں ان پر ایمان لانا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں اور صحیفے انبیاء و مرسلین پر نازل فرمائے ان کی تعداد ایک سو چار ہے۔ ان میں سے چھوٹے چھوٹے چھاپی صحیفے حضرت نوح علیہ السلام پر اور دس حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور دس حضرت آدم علیہ السلام پر اترے اور چار بڑی اور مشہور کتابیں تورات، انجیل، قرآن کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام پر اور حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں۔

قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور گزشتہ تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں کے لئے ناسخ ہے قرآن کریم تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ اور لب لباب ہے۔ بخدا نظر قرآن کریم کا خاصہ ہے اور دیگر صحیفے فقط بابتبار معنی کے تھے اور قرآن کریم قلم اور معنی دونوں اعتبار سے محفوظ ہے۔

ایک ضروری تنبیہ

یہ یاد رکھنا چاہئے کہ قرآن کریم کے سوا جو کتابیں اس وقت یہود اور نصاریٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ ہم پر ان کی تصدیق لازم نہیں۔ ہم فقط اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ جو تورات اور انجیل اور زبور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر نازل فرمائی تھی وہ برحق تھیں اور اس زمانہ کے لوگوں پر اس پر ایمان لانا اور اس پر عمل کرنا فرض تھا اسی طرح ہم ان تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر اتاری ہیں۔ لیکن جو وہ تورات و انجیل یعنی وہ تورات اور انجیل نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری تھیں قرآن اور حدیث سے ثابت ہو چکا ہے کہ موجودہ تورات اور انجیل سب مخرف ہیں اور ان پر علماء نقل کا اجماع ہو چکا ہے اس لئے اس میں وہی حصہ ماننے کے قابل ہے جس کی تصدیق ہم کو قرآن اور حدیث سے ہو جائے باقی موجودہ تورات اور انجیل میں بکثرت ایسے مضامین

موجود ہیں جو حق، جمل شانہ کی شان تشریف اور مقدس کے خلاف ہیں اور صمد با مضامین ایسے ہیں کہ جو حضرات انہما کی عصمت اور نزاہت و طہارت کے خلاف ہیں۔ تعارض اور تضاد کا اختلاف اس کے علاوہ ہر چودہ سال کے بعد بائبل کا نسخہ پہلی طبع سے مختلف ہے یہ بھی اس کے بحرف ہونے کی واضح دلیل ہے۔

ایک مرتبہ یہود نے حضور پر نور کی خدمت میں آنا کا مقدمہ پیش کیا آپ نے فرمایا کہ تو ریت میں رجم یعنی سنگسار کرنے کا ظلم مذکور ہے۔ یہود نے انکار کیا۔ آپ نے اتمامِ بحث کے لئے تو ریت کافی اور یہودیوں کو آیت رجم دکھادی گئی تاکہ ان کی خبیثت اور یہود دانستہ حق پوشی سب پر واضح ہو جائے۔ سوا آٹھ سو تین سو تین کو بذریعہ وحی معلوم ہو گیا تھا کہ تو ریت کی طنائی آیت منزل بن لہ ہے اور ظلال آیت عرف اور نور و سائت ہے آپ کے سوا دوسرے کو یہ بات معلوم نہیں ہو سکتی لہذا اور کسی کے لئے موجودہ تو ریت کی تصدیق و رد اور درست نہیں اور اس کو خدا کی طرف سے سمجھا جائز ہے۔

عقیدہ کا دو اوزار حکم

ناخ اور منسوخ اپنے اپنے وقت پر حق ہیں۔ ختم کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی امر کے متعلق کوئی حکم دیں پھر اس کے بعد دوسرا حکم دیں جس سے پہلا حکم منسوخ ہو جائے اور اس کے بعد دوسرے حکم پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے اور پہلے پر عمل کرنا ناجائز۔ ناخ اور منسوخ پر ایمان لانا ضروری ہے جس طرح انجیل سے تو ریت منسوخ ہوئی اسی طرح قرآن کریم سے تمام کتابیں منسوخ ہوئیں حضور ﷺ کی وفات کے بعد شیخ مرتفع ہو گیا۔ اس لئے کہ آپ پر نبوت ختم ہوئی جب آپ کے بعد نبوت نہیں تو شیخ بھی نہیں۔ جانا چاہئے کہ ختم احکام میں ہوتا ہے واقعات اور حکایات میں نہیں ہوتا زمان اور مکان وقت اور ضرورت اور مصلحت کے بدلنے سے احکام میں تغیر و تبدل کا عین حکمت اور عین مصلحت ہونا تمام عقلاء کے نزدیک منطوق ہے۔ مرتضیٰ کے حالات بدلتے سے نسخہ میں رد و بدل نہیں طہارت کا مقتضی ہے۔ شیخ کے منکر صرف یہود ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے بعد جو شریعتیں آئیں ان کی تکذیب کی جائے اس لئے یہود نے تو ریت کے بعد کی شریعتوں کی تکذیب

کھیلے ایک قاعدہ بتایا کہ ادا کا م خداوندی میں فتح منان نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں بہن سے نکاح جائز تھا وہ بعد میں منسوخ ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا جائز تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں منسوخ ہوا۔ نئی اسرائیل کا قبلہ شروع میں مصر تھا بحیرہ بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم ہوا۔

عقائد متعلقہ بامور آخرت

تمام آسمانی کتب میں اہل انبیاء کرام کی شریعتیں اس امر پر متفق ہیں کہ آخرت پر ایمان واجب ضروری ہے۔ نبیاء کرام نے توحید کے بعد امتوں کو دو ذرات آخرت سے آگاہ کیا اور یہ بتایا کہ جس طرح اس عالم کی ابتدا ہے اسی طرح اس کی ایک انتہا ہے۔ مرنے کے بعد پھر تمام مخلوق زندہ ہوگی اور دنیا میں کئے ہوئے کاموں سے باز پرس ہوگی اور اعمال کی جزاء اور سزا ملے گی۔ تمام ادیان بنیادیہ اس پر متفق ہیں۔ خدا تعالیٰ نے اپنے کلام میں خدا پر ایمان لائے کے ساتھ ہی یوم آخرت پر ایمان دلانے کا بیان فرمایا ہے۔ اور آخرت کے ذکر سے قرآن مجید بڑا ہے:

وَلَقَدْ عَلِمُوا الْمَلٰٓئِیۡنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ بِالْغَدِیِّ وَلَا یُبٰیۡعُوْنَ الْاٰخِرَیَّ

جو لوگ خدا تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے ساتھ تالی کر دو۔

اور آیات اور حادثات متواترہ اور اجماع امت سے یہ بھی ثابت ہے کہ مرنے کے بعد اور حشر سے پہلے بھی نیک و بد کو کچھ سزا ملتی ہے کیونکہ موت کے فنی فناء اور عدم کے نہیں بلکہ روح کا بدن سے جدا ہو جانے کا کام موت ہے اور اصلی انسان جسکی روح ہے اور جسم کا بڑا لباس کے ہے اور روح فنا نہیں ہوتی بلکہ بدن سے جدا ہو کر دوسرے عالم میں پہلی جاتی ہے جیسا کہ دلائل عقل اور نقل سے ثابت ہے اس لئے مرنے کے بعد سے شریک جو زمانہ ہے وہ محفل نہیں گزارتا بلکہ اس میں بھی مردہ کو کچھ سزا اور جزاء ملتی ہے۔ اہل اسلام کے نزدیک عالم آخرت کے دو طبقے ہیں اول مرنے سے لے کر حشر تک اور دوسرا قیامت سے ابد الابد تک۔ پہلے طبقہ کو عالم برزخ کہتے ہیں اور دوسرے طبقہ کو عالم حشر کہتے ہیں۔

امور آخرت کے بارہ میں اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ خبر صادق یعنی نبی اکرم ﷺ نے

جو قبر میں دی ہیں وہ سب حق اور سچ ہیں ان پر ایمان لانا ضروری ہے اس لئے کہ وہ تمام امور عقلاً ممکن ہیں عقل سلیم کسی امر کو محال نہیں بتلاتی اور جو ان کے محال اور ناممکن ہونے کا دعویٰ کرے وہ دلیل بیان کرے اور برہان قائم کرے۔

اور عقلیں کسی شے کا عجیب و غریب ہونا یا اس کا غیر محسوس ہونا یا کسی کی سمجھ میں نہ آنا عقلاً یہ دلیل اس کے محال ہونے کی نہیں ہو سکتی۔ عرب کے بت پرست تو حید کو کون کرپہ کہتے تھے:

فَاَسْبِغْهَا بِعَذَابِ الْجَنَّةِ لَا جِرَاءَ لِي هَذَا اِلَّا اُخْتِلَافُ

ہم نے بھی کسی مذہب میں یہ کیا سنا کہ خدا بھی ایک ہوتا ہے یہ سب میں کھرت باغی ہیں۔

شعب علیہ السلام جب لوگوں کو اللہ کی عبادت کا حکم دیتے اور غریہ و فروخت میں خیانت کرنے سے منع فرماتے تو جواب میں یہ کہتے:

فَالْوَيْلُ لِمَنْ عَصَى مَا نَعَى كَيْفَ اَبْشَأَ قَقُولِي وَاَنَا لَنْزَاكِ بَوْنًا ضَعِيفًا.

اے شعب! ہم لوگ آپ کی بہت سی باتوں کو سمجھتے نہیں اور ہم آپ کو عقل اور توت کے اہوار سے گزروں دیکھتے ہیں۔

اسی طرح آج کل کے مغرور اور متکبر جب کوئی دین کی بات سنتے ہیں اور ان کی بولی اور لکڑی عقل میں نہیں آتی تو نہایت مبالغہ سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے بھی ایسا نہیں سنا۔ اور ہم ان آجوں اور حدیثوں کا مطلب نہیں سمجھتے وغیرہ وغیرہ۔

لَقَدْ اَسْكَبُوا فِيْ اَنْفُسِهِمْ وَ غَتَوْا عَنْنَا مَكْبَرًا.

سو خوب سمجھ لو کہ ان احمقانہ اور متکبرانہ کلمات سے کسی چیز کا محال ہونا ثابت نہیں ہو سکتا جب تک کہ کوئی دلیل نہ بیان کی جائے۔ فرض یہ کہ حضرات انبیاء کرام نے جن امور کی خبر دی ہے وہ سب عقلاً ممکن ہیں اور عقلاء عالم کے نزدیک یہ قاعدہ مسلم ہے کہ جو چیز عقلاً ممکن ہو وہ کوئی مخیر صادق اس کی خبر دے تو عقلاً اس کی تصدیق اور تسلیم ضروری ہے۔ پس اسی طرح اسوہ آخرت کے متعلق انبیاء کرام نے جو خبریں دی ہیں ان کی تصدیق کرنا اور ان پر ایمان لانا شرعاً اور عقلاً ہر طرح ضروری اور ملازم ہوگا۔

امام ربانی مجدد الف ثانی فرماتے ہیں کہ شریعت کی کوئی بات بھی خلاف عقل نہیں

البتہ نوعی عقل اور ذہنی عقل میں یعنی عقل سے بالا اور برتر ہیں اور وہاں تک عقل کی رسائی نہیں اور عقل میں اتنی طاقت نہیں کہ آسمان شریعت تک پہنچ کر سکے۔ اور کسی چیز کا عقل سے بالا اور برتر ہونا اور جسے چاہے اور خلاف عقل ہونا اور جسے ہے کیونکہ مخالفت مطلب تک پہنچنے کے بعد متصور ہو سکتی ہے۔ جس طرح عقل انسانی عقل حیوانی سے بالا اور برتر ہے اسی طرح عقل فیہرری عقل انسانی سے کہیں بالا اور برتر ہے۔ جس طرح گھوڑے اور گدھے انسانی معنوعات کو دیکھ کر حیران ہوتے ہیں اسی طرح بڑے بڑے عقلاء حضرات انبیاء کریم کی باتوں کو سن کر حیران ہوتے ہیں۔ کسی شخص کا انبیاء کریم کی باتوں سے متعلق یہ کہنا کہ یہ خلاف عقل ہیں یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک حیوان انسانی افعال کو سن کر یہ کہے کہ یہ سب عقل خلاف عقلمیں ہیں۔ حیوان کا اور اک انسان کے افعال تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ چہ جائیکہ یہ عقلم لگا سکے کہ یہ افعال خلاف عقل ہیں۔

عالم برزخ

مرنے کے بعد بحث کیا کہ ان عالم برزخ میں رہتا ہے۔ مگر قالی تعالیٰ:
 وَفِيهِ رُزُقُهُمْ بَرَزَخُ اِلٰہِیْ بِرَاقِیْ یُعْطٰوْنَ
 اور اسی کو عالم قبر بھی کہتے ہیں اس پر ایمان لانا فرضیہ اور لازم ہے۔

عقیدہ و اہل

قبر میں دو قسموں اور کافروں سے منکر اور کفر کا سواں حق ہے۔ قبرت و مژہ حارہ۔
 نہیں جس میں مردہ کا جسم دفن کیا جاتا ہے بلکہ عالم برزخ مردہ ہے جو دنیا اور آخرت کے
 درمیان میں ایک عالم ہے۔ لیکن جہنم یا جہنم کے مقابلہ میں مردہ کی جہنم کے اس کے کہ
 مردے کے بعد نہ اپنے ذاتی اعمال کو منقطع ہو گئے مگر مردوں کی دعاؤں اور صدقات اور
 خیرات سے اس کو شمع بچتا رہتا ہے اور جس مائیں کی دعاؤں سے اس کے گناہ معاف
 ہوتے رہتے ہیں تاکہ قیامت کے دن جب قبر سے اٹھے تو پاک اور پاکیزہ اٹھے۔ برزخ
 اس چیز کا نام ہے جو دوزخوں کے درمیان حائل ہو اور شریعت میں عالم برزخ اس جہان کو
 کہتے ہیں کہ جو میں عالم دنیا اور عالم آخرت کے درمیان حائل ہے اللہ تعالیٰ نے قیامت سے
 پہلے ایک جہان بنایا ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں جو دنیا سے کثرت زیادہ وسیع ہے جتنی دنیا
 ہاں کے چہرے سے زیادہ وسیع ہے یہاں ایمان اور کفر اور طاعت اور عصیت کا اثر اکٹھوں
 سے نظر آتا ہے اصل مذہب اور اصل مزا و قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد ملے
 گی اور عام برزخ کے سرب اور مجموعہ وغیرہ بطور ماحضہ اور بطور نمونہ کے ہیں۔ عالم
 برزخ میں دیکھنے کے بعد جو بات سب سے پہلے پیش آتی ہے وہ منکر و کبر کا سوال ہے یہ اس
 وقت ہوتا ہے کہ جب نوٹش و واقف مردہ کو قبر میں رکھ کر وہاں ہوتے ہیں اور روح انسانی

جہنم کی کسی طرف محدود کرتی ہے تو وہ فرشتے منکر و نفیر نظامِ خداوندی قبر میں آکر اس سے سوال کرتے ہیں کہ حیر اور اب نون ہے؟ اور حیر دین کیا ہے؟ اور اس مرد یعنی محمد رسول اللہ ﷺ کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ اگر مسلمان ہے تو یہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے اور میرا دین اسلام ہے اور یہ شخص محمد رسول اللہ ﷺ کے رسولِ برحق ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں کہ تجھ کو کیسے علم ہو وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور اس کی تصدیق کی۔

حضور پر نور ﷺ نے فرمایا: لَنْ تَقْنِيَنَّ كَقَوْلِ:

بَشَرٌ الَّذِيْنَ اَهْتَمَوْا بِالْقَوْلِ الذَّائِبِ فِي الْخَبَاءِ الدُّنْيَا

میں فرشتوں کے جواب میں ثابت رکھنا مراد ہے۔ پھر آسمان کی طرف سے ایک آواز دینے والا کہتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا اس کے لئے جنت کے دروازے کھول دو ہیں جنت کے دروازے اس کے لئے کھل جاتے ہیں اور وہاں کی خوشبوئیں اور ٹھنڈی ہوائیں سننے لگتی ہیں اور اگر مردہ کافر یا مرتد ہے تو کہتا ہے

ماہ ماہ لا ادري

مے ماہ مجھے کون کچھ خبر نہیں

تو فرشتے اس کو کہتے ہیں کہ گمراہی سے مارتے ہیں اور جہنم کے دروازے اس کے لئے کھول دیئے جاتے ہیں۔ (روہ بوداؤو)

فائدہ (۱):

قبر میں انبیاء کرام سے سوال نہیں ہوتا۔ اور اہل حق شہداء اور مسلمانوں کے بچوں سے بھی سوال نہیں ہوتا۔ بعض احادیث میں آیا ہے کہ جو شخص شبِ جمعہ یا روزِ جمعہ میں دعا کرتے یا جو شخص ہر رات سورہ جادک الذی بیدرہ الملک پڑھا کرے یا استعمالِ اسپرہل کی بھاری عیسائے اس سے بھی قبر میں سوال نہیں ہوتا۔

فائدہ (۲):

قبور کا ثواب اور عذاب دین جہنم جزا اور سزا نہیں کہ جو ان سنگھولوں سے نھر آئے وہ

دوسرا عالم ہے، جیسے نبی کریم علیہ السلام کی پاس جبریل امین آتے تھے حضور ﷺ تو ان کو دیکھتے تھے اور آپ کے سوا اور کوئی نہیں دیکھتا تھا اس لئے کہ وہ دوسرا عالم تھا اسی طرح عالم برزخ دوسرا عالم ہے اس عالم کے سانپ کے دیکھنے کے لئے دنیہ کی آنکھیں کالی نہیں نیز دکھاؤ اللہ کے ارادہ اور مشیت پر موقوف ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز مانے ہو مگر خدا تعالیٰ نہ دکھانا چاہیں تو کون دیکھ سکتا ہے۔

عقیدہ دوم

مردہ مومن کو زندہ مسلمانوں کی دعاؤں اور صدقات اور خیرات سے نفع پہنچتا ہے اگر مسلمان مردہ عذاب میں مبتلا ہے تو جس مائدوں کی دعا اور ان کی خیرات سے اس کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے اور اگر عذاب میں مبتلا نہیں تو اس کے درجات میں زیادتی ہو جاتی ہے۔

اور نہ مردوں کی طرف سے مردوں کو صدقات اور خیرات کا ثواب پہنچے ہیں اس قدر احادیث آئی ہیں کہ اگرچہ وہ اخبار اخباء آج ہیں لیکن ان کی قدر مشترک شواہد ہے اور سلف اور خلف سب اسی کے قائل رہے۔ صرف معزلہ اس کے منکر ہیں کہ ہر آدمی کا نفع اور ضرر خاص اسی کے عمل سے متعلق ہے۔

قائدو:

زندہ مسلمانوں کی دعا اور خیرات سے مسلمان مردہ کو نفع پہنچتا ہے مردہ کافر کے لئے دعا اور صدقہ ہرگز نفع نہیں دیتا۔ کیونکہ کافروں کے تمام اعمال جہل ہیں اور نہ کسی کی دعا وغیرہ سے ان کے عذاب میں تخفیف ہو سکتی ہے۔

لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا لَهُمْ يَنْصُرُونَ (۱)

(۱) جس زمانہ کے عذاب میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ (بقرہ ۸۶)

قیامت کس تاریخ نہیں آئے گی لیکن تمہارا کام لوگوں آگے دالے واقعہ کی علامتوں سے خبر لینا
وہی ہے کہ آگاہ فرمایا ہے۔ حاتم انامیہ و سیدانا، دنیا میں پہلے سے بطور پیشین گوئی قیامت سے ایسے
پیش آئے والے بہت سے واقعات اور فتنوں کی خبر دی ہے اور امت کو قیامت کی علامتوں
سے خوب آگاہ فرمایا ہے۔ قیامت کی علامت وہ قسم کی ہیں انہیں صوفی اور دوسری کہہ سکتی۔

۱۔ علامتِ صغریٰ:

علامہ صوفی و کلماتی ہیں کہ جو حضور پر نور ﷺ کی پیمائش سے لے کر امام مہدی
ؑ کے ظہور اور پیمائش تک ظہور میں آئیں گے۔

۲۔ علاماتِ کبریٰ:

اور علاماتِ کبریٰ وہ علامتیں ہیں کہ جو امام مہدیؑ کے ظہور کے بعد سے شروع صورت
لے کر ظہور میں آئیں گی۔

قیامت کی علاماتِ صغریٰ کا بیان

قیامت کی علامتِ صغریٰ میں سب سے پہلی علامت خاتم النبیین ﷺ کی بعثت اور
وقت ہے اسی بعد سے سب سانچہ میں حضور کا لقب نہیں لیا جاتا۔ یعنی قیامت کا نہیں جو
آخری نبی ہو گا اور قیامت اس کی امت پر قائم ہوگی۔ پھر غزوات اور ظہور اور مناجات کریم
کے بعد اس کا اندازہ جس کی خبر

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنِّي جَاءْتُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَالْظُّلُمَاتِ أَلْطَمْتُ الْكَافِرِينَ
يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَحْزَنُونَ لَوْ أَنَّهُمْ لَأَتَوْا

(۱) ترجمان: اے ایمان والو! میں تم کو واضح اور تاریکیوں سے روشن کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے کافروں کو
دھوکہ دیا کہ وہ تم سے لڑنے کے لیے آئے ہوں مگر تم ان کے ہاتھوں سے ہار گئے اور ان کے گمراہیوں سے بے خبر ہو گئے۔
اللہ کے رسول نے تم کو جہاد کے لیے بلا دیا اور تم نے اس کی دعوت کو قبول کیا۔ (سورہ انفک، ۵۷)

دی گئی ہے کہ عنقریب قتل ہونے اور اچھے نئے گار اور اس کا انسداد بیخ بے درخت سے ہوگا۔ چنانچہ حسب پیشین گوئی منصوبہ کی وفات کے بعد بہت سے لوگ مرتد ہو گئے کوئی بت پرست جہاد کوئی مدنی نہایت سلسلہ مذاہب عیسویں کا پیرو ہوا۔ صحابہ کرام نے تمام مرتدین اور مدعیانِ نبوت کو اور ان کے پیروکاروں کو اپنی حق بے درخت سے قتل کیا اور سب کو داخل جہنم کیا۔ پھر بیت المقدس کا فتح ہونا جو حضرت عمرؓ کے زمانہ میں ہوا۔ پھر مسلمانوں میں باہمی قتلوں کا ہونا جس کا ظہور حضرت عثمان غنیؓ اور حضرت علیؓ کے زمانہ میں ہوا اور اس قسم کی بے شمار علامتوں کی خبر دی جن کا ذکر آج دیت میں آیا ہے۔ مثلاً

۱۔ ظلم کا اٹھ جانا اور جہل کا زیادہ ہونا۔ ۲۔ زمانہ کاری اور شراب خوری کی کثرت۔

۳۔ لب سزا کا ہونا اور جانوروں کی طرح اپنی خواہش کو پورا کرنا۔

۴۔ عورتوں کا زیادہ ہونا اور مردوں کا کم ہونا یہاں تک کہ پچاس عورتوں کا خبر گیراں

آئیں مرتد ہوگا۔

۵۔ مزا میر اور موزن یعنی گائے بچانے کے سامان کا اور گائے والی عورتوں کا

علامہ طور پر ہونا۔

۶۔ جموٹ کا عام طور پر پھیل جانا۔ ۷۔ ماں کی نافرمانی اور بیوی کی اطاعت۔

۸۔ دوستوں کو قریب بٹھانا اور باپ کو دور کرنا۔ یا دلی سے رنجیت اور باپ سے نفرت۔

۹۔ حکام کا ملک کی حاصل کو اپنی ذاتی دولت سمجھنا۔ ۱۰۔ امانت کو لوٹ کا مال سمجھ کر دیا لینا

۱۱۔ احمقوں اور اناحقوں کا امیر اور حاکم ہونا۔

۱۲۔ درویشوں اور فاقہ مندوں کا اپنے اپنے قبیلہ کا سردار ہونا۔

۱۳۔ حیا اور شرم کا ناکھ جانا۔ ۱۴۔ ظلم اور ستم کا رواج، دغا دغا وغیرہ وغیرہ

ان کے علاوہ دوسری قیامت کی بہت سی علامتیں ہیں جو احادیث صحیحہ میں آئی ہیں۔

اور سب حق اور سچا اور درست ہیں۔ ان میں سے اکثر دیکھنے میں آ رہی ہیں اور دیکھنا فوج

ظاہر ہوئی رہتی ہیں۔ اب ہم قیامت کی ان علامت کبریٰ اور بڑی بڑی مذہبوں کو جان کرنا

چاہتے ہیں جو قیامت کے قریبی زمانہ میں ظاہر ہوں گے۔

قیامت کی علامات کبریٰ کا بیان

گزشتہ فصل میں ہم نے قیامت کی علامات صغریٰ کو مجملہً کچھ شمار کر دیا۔ تفصیل کیلئے کتب حدیث کی طرف مراجعت کریں۔ اب ہم قیامت کی ان علامات کبریٰ کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ جن کی نسبت آنحضرت ﷺ نے خبر دی ہے کہ وہ نشانیاں قیامت کے قریب ظاہر ہوں گی جیسے امام مہدی کا ظہور اور وحل کا خروج اور حضرت یحییٰ بن مریم کا آسمان سے نزول اور یوحنا اور ولیدہ لادریس کا خروج وغیرہ وغیرہ ان کو اشراہد ساعدت کہتے ہیں

فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ نَعْتًا فَبْتًا فَمَا لَهُمْ غَافِلِينَ

ان تمام علامتوں کو حق اور بجا اور درست سمجھنا اور ان پر ایمان لان ضروری ہے۔ لمحہ اور بے دین لوگ جب ان آیات کو سنتے ہیں تو یا تو قطعاً ان آیات کے وقوع کی کھار کر دیتے ہیں یا ان میں ایسا تاویل کر لیتے ہیں کہ جس سے اصل حقیقت خفی اور پوشیدہ ہو جاتی ہے اور وہ معنی پائی نہیں رہتے جو صحیح و ثابت ہے۔ اس وقت تک علامت امت نے کچھ تھے اب اگر کوئی ظاہراً ظہور مہدی اور نزول یحییٰ وغیرہ پر ایمان بھی مانتا ہے تو وہ ایمان میں جدید اور کم گزشت معنی پر ہوتا ہے جو اس نے از خود تراشے ہیں۔ صحابہ و تابعین ان کے کچھ ہونے معنی پر ایمان نہیں ہوتا خوب سمجھ لو کہ آخرت میں تو وہی معنی معتبر ہوں گے جو صحابہ و تابعین نے سمجھے ہیں۔

۱۔ ظہور مہدی:

قیامت کی علامت کبریٰ میں کوئی علامت امام مہدی کا ظہور ہے۔ مہدی نعت میں ہر ہدایت یافتہ کو کہتے ہیں۔ معنی فتویٰ کے حافظ سے ہر جس عالم کو جس کا علم صحیح ہو اس کو مہدی کہا جاسکتا ہے بلکہ ہر چے اور ہر کچے مسلمان کو مہدی کہا جاسکتا ہے لیکن جس مہدی موعود کا ذکر احادیث میں آیا ہے اور آنحضرت ﷺ نے اخیر زمانہ میں اس کے ظہور کی خبر دی ہے اس سے یک خاص شخص مراد ہے جو حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد سے ہوگا اس کا نام محمد اور اس کے باپ کا نام عبد اللہ اور ماں کا نام آمنہ ہوگا صورت اور میراث

میں رسول اللہ ﷺ کے مشابہ ہو گا مدینہ کے رہنے والے ہوں گے مکہ میں ظہور ہو گا شام اور عراق کے اوطیان اور بادل ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور تاج اکبریہ یعنی جو خزانہ خانہ کعبہ میں مدفون ہے وہ نکال کر مسلمانوں پر تقسیم فرما دیں گے۔ اور اعراب اور بحرِ قرآن مدینہ کے بادشاہ بنیں گے۔ نیا کوہِ بدر اور انصاف سے لہر دیں گے جیسا کہ اس سے پیشتر ظلمِ دہم سے بھری ہوگی۔ شریعت محمدیہ کے مطابق ان کا نسل در آمد دکانِ امام مہدی کے زمانہ میں بد حال ٹپٹے گا۔ اور انہی کے زمانہ بادشاہت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دمشق کے شرقی منارہ پر بیچ کی نماز میں نازل ہوں گے اور امام مہدی کے چہچہے نماز اور فرمائیں گے۔ امام مہدی کی عسارتی سے جہاد کریں گے اور قضاۃ فیہ کو فتح فرمائیں گے۔

فائدہ و جلیلہ:

بہت سنی و دنیاوی عقائد میں سے ہے کہ امام مہدی کا ظہور اخیر زمانہ میں حق اور صدق ہے۔ اس پر اعتقاد رکھنا ضروری ہے اس لئے کہ امام مہدی کا ظہور حادثہ متواترہ اور احادیثِ امت سے ثابت ہے۔ اگرچہ اس کی بعض تفصیلات اخبارِ آحاد سے ثابت ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اسی وقت تک امام مہدی کے ظہور کو شرقی و مغربی میں ہر طبقہ کے مسلمان، عوام اور صغار و عوام اور خواص ہر قرن اور ہر عصر میں نقل کرتے چلے آئے ہیں۔ شیخ جنید الدین سیوطی نے امام مہدی کے بارہ میں ایک مستقل رسالہ لکھا ہے جس میں ان تمام احادیث اور آثارِ صحابہ کو جمع کیا ہے کہ جو امام مہدی کے بارہ میں آئی ہیں۔ اس رسالہ کا نام "العرف الموددی فی اخبار المہدی" ہے چھپ چکا ہے اور علامہ سفارینی نے شرح مفیدہ فارغیہ صفحہ ۷۲ جلد ۲ میں "العرف الموددی" کی تمام احادیث کی تفصیل کرنا ہے اور ان کو خاص قریب سے بیان کیا ہے۔ حضراتِ اہل علم اس کی مراجعت فرمائیں۔ فتح ابن حجر مکی نے مہدی کی علامات میں ایک رسالہ لکھا ہے جس میں دو سو تک علامات لکھی ہیں۔ بڑے علمائے اہل زمانہ ہیں، وہ اولیٰ کہ جو باوجود اس کے کہ احادیث میں مہدی مودود کا حال اس درجہ صاف اور واضح ہے پھر بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور مدعیانِ مہدایت کے پیرو ہو رہے ہیں۔ لہٰذا تمنا ہے کہ سید حق و راستہ کی ہدایت دے۔ آمین

مدعیان مہدی و یت

بہت سے لوگوں نے مہدی موعود ہونے کے دعوے کے گمراہ احادیث میں جو مہدی موعود کی علاماتیں آئی ہیں۔ وہ علامتیں کسی میں بھی نہیں پائی گئیں اور نہ کوئی مدعی مہدییت وہ علامتیں اپنے اندر دکھایا۔ کچھ نہ ہوا۔ بچائے اس کے کہ وہ مدعی ان علامتوں کو اپنے منہ پر لکھاتا۔ اس نے ان علامتوں میں تاویلیں شروع کر دیں اور بہتے حقیقی علامتوں کے ان تاویلی علامتوں کو اپنے اوپر چسپاں کر کے بتلایا۔ ایسی تاویلی علامتوں سے اگر مہدی بن جائے تو پھر مہدی بننا بہت آسان ہے جس قدر فاقی چاہے مہدی بن جائے۔ لیکن یہ پردہ ہے کہ یہ مدعی وہ مہدی موعود نہ ہو گا کہ جس کا احادیث نبویہ میں ذکر آیا ہے اس لئے کہ جب احادیث کے مطابق اس میں مہدی موعود کی علامتیں نہ ہوئیں تو حدیث کی پیشین گوئی کے مطابق وہ مہدی موعود نہ ہو بلکہ اس مدعی کی تنہا نسبت تاویلی علامتوں والا مہدی ہوا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے مہدی کی کوئی علامت اپنے اندر دکھلا سکا اور نہ حق کی کوئی علامت بتا سکا۔ تو عقل سے گھبرانے کا مدعی بنا کہ میں ان سے مسائل اور مشابہ ہوں لیکن مسائل اور مشابہت بھی ثابت نہ کر سکا۔ اس نے باقی جمع خرچ سے کچھ بھی نہیں۔ مرزا کے قادیان عجیب قسم کا مہدی اور مسیح ہے جن کو (انگریزوں کو) کافر اور دجال بتلاتا ہے ان سے جہاد قتال و حرمیت نہ ہے اور ان کی سلطنت کے لئے دعا کو فرض اور لازم قرار دیتا ہے۔ مسلمانوں کو مسیح، دجال کے قتل کرنے کے لئے نازل ہوں گے یا اس کی بناء اور خروج کی دعا کرنے کے لئے نازل ہوں گے۔

۲۔ خروج دجال:

قیامت کی علامات کبریٰ میں سے دوسری علامت خروج دجال ہے جو احادیث سے اترتا اور صحاح است سے ثابت ہے۔

دجال دجل سے مشتق ہے جس کے معنی لغت میں بڑے جھوٹ و دکر اور فریب اور حق اور باطل کو خط ملانے کے ہیں۔ معنی لغوی کے لحاظ سے ہر جھوٹے اور دکار کو دجال

کہہ سکتے ہیں لیکن حدیث شریف میں جس دجال موعود کے خروج کی خبر دی گئی ہے وہ ایک خاص کافر شخص کا نام ہے جو قوم یہود سے ہوگا اور مسیح اس کا لقب ہوگا۔ کاناہوگا اور ایک آنکھ میں انجور کے دانہ کے برابر ناخنوں کا۔ دونوں آنکھوں کے درمیان کف نہ لٹکے گا اور اس کو ہر ایک شخص پڑھ لے گا۔ با اس کے نہایت پیچیدہ ہوں گے۔ ایک بڑا گندھا اس کی سردی ہوگی۔ سب سے پہلے اس کا ظہور شام اور عراق کے درمیان ہوگا اور یوں کادونوں کرے گا۔ پھر اسفہان آئے گا وہاں ستر ہزار یہودی اس کے تابع ہو جائیں گے بعد ازاں وہ دیکھ کر خدائی کا کرے گا اور زمین میں فساد پھیلاتا پھرے گا۔ حق تعالیٰ بندوں کے امتحان کے لئے اس کے ہاتھ سے قسم قسم کے کرشمے اور خارق عادت امور دکھائے گا کہیں گے اور خوار و سوا کریں گے اور عجیب و غریب دلیل سے اس کا ناجز ہونا ظہر فرمائیں گے وہ یہ کہ اخیر میں ایک شخص قتل کرے گا اور پھر اس کو قتل کرنا چاہے گا لیکن اس کے قتل پر ہرگز قادر نہ ہوگا تو اس سے صاف ظاہر ہو جائے گا کہ یہ شخص دعوائے خدائی میں بالکل جھوٹا ہے اس لئے کہ اول تو اس کا کاناہوگا یعنی اس کے خدائے ہونے کی نہایت روشن اور عینی دلیل تھی۔ دوم یہ کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کف نہ لٹکے گا اور ہوگا۔ سوم یہ کہ قتل کرنا ایسا آسان ہے جو بشری قدرت میں داخل ہے۔ ایک باتوں افسان بھی ایک پہلوان کو تلوار سے قتل کر سکتا ہے جب یہ ممکن اس معصوم قتل پر بھی قادر نہیں تو احیاء موتی پر بدتر ہے اولیٰ قادر نہ ہوگا اور یہ جو چند روز اس کے ہاتھ احیاء موتی کا ظہور ہوتا رہا وہی اہمیت اللہ تعالیٰ کا فضل تھا اس کے ہاتھ سے جو کرنا کیا وہ محض استدراج اور ابتلاء اور امتحان تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب مردہ لایا جاتا تو حضرت عیسیٰ اسلام حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے اور بارگاہ خداوندی میں دعا مانگتے کہ اے پروردگار تو اپنی قدرت سے اس مردہ کو زندہ فرما۔ حق تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے مردہ کو زندہ فرما دیتے اس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدائی کی شہادت ہوتی ہے کہ خدا کا مقبول اور برگزیدہ بندہ ہو جانا عبادت ہو جانا۔

خروج دجال کب ہوگا

اہم یہودی ظاہر ہونے کے بعد خدائی سے جہاد و قتال کریں گے یہاں تک کہ

جب قسطنطنیہ کو فتح فرما کر شام واپس ہوں گے اور شہر دمشق میں مقیم ہوں گے اور مسلمانوں کے انتظام میں مصروف ہوں گے اس وقت دجال کا خروج ہوگا۔ دجال مع اپنے لشکر کے زمین میں فساد مچانا پھرے گا۔ لیکن جو کرمائے مکرمہ کا رخ کرے گا مگر مکرمہ پر فرشتوں کا پہرہ ہوگا اس لئے دجال مدینہ منورہ کا ارادہ کرے گا۔ مدینہ منورہ کے اردو اذان پر بھی فرشتوں کا پہرہ ہوگا اس لئے وہ مل مدینہ منورہ میں بھی داخل نہ ہو سکے گا۔ بالآخر پھر مکر اور شام واپس آئے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے شرقی منارہ پر دو فرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے نازل ہوں گے اور لعین کو قتل فرمائیں گے جیسا کہ آئندہ علامات کے بیان میں آئے گا۔

۳۔ نزول عیسیٰ بن مریم صلی اللہ علیہ وسلم:

قیامت کی علامات کبریٰ میں سے تیسری علامت قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا اور دجال لعین کو قتل کرنا جو حق اور سچ ہے اور قرآن کریم اور احادیث متواترہ اور اجماع امت سے ثابت ہے اس کی تصدیق کرنا اور اس پر ایمان لانا فرض اور ضروری ہے۔

دجال، غور خروج کر چکا ہوگا اور امام مہدی و دمشق کی جامع مسجد میں نماز کے لئے کھڑے ہوں گے کہ یکایک عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دمشق کی جامع مسجد کے شرقی منارہ پر آسمان سے دو فرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ رکھے ہوئے نزول فرمائیں گے اور بعد از نماز نماز جمعیت امام مہدی و چنانچہ پر چڑھ جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ کے سانس میں یہ تاثیر ہوگی کہ کافراں کی تاب نہ لائے گا۔ اس کے پہنچنے ہی سے دجال مر جائے گا۔ اور دجال حضرت عیسیٰ کو دیکھتے ہی ایسا پکھلنے لگے گا جیسے تھک پانی میں پھل جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا تعاقب کریں گے اور باب لہ (۱) پر جا کر جس کو اپنے نیزہ سے قتل کریں گے اور اس کا خون مسلمانوں کو دکھائیں گے بعد ازاں لشکر اسلام دجال کے لشکر کا مقابلہ کرے گا جو یہودی

(۱) لکھ شام میں کسی پھاڑ یا گھاس کا ہے۔

ہوں گے ان کو خوب قتل کرے گا اور انہی طرح زمین و جان اور یہود بے یہود کے ناپاک وجود سے پاک ہو جائے گی جن کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ جس کو ہم نے اپنے زعم میں قتل کر ڈالا تھا وہ اب تک آسمان پر زندہ تھا اور اب آسمان سے ہمارے قتل کے لئے زمین پر اترا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول میں ایک حکمت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے شر سے بچانے کے لئے کسی حکمت اور مصلحت کی بنا پر ایک معین مدت کے لئے آسمان پر اٹھالیا تھا مگر چونکہ عیسیٰ بن مریم بنی آدم میں سے ہیں اور کوئی افسانہ آسمان پر فوٹ نہیں ہو سکتا۔ سو تہ اور ان کا کل زمین ہے۔

مِنْهَا خُذْنَا كُفْرًا وَ مِمَّا بَعْثْنَاكُمْ فِيْهَا نُؤْتِكُمْ فَاَزَافَ تَمْحُورًا

اس لئے اللہ تعالیٰ نے کفر اس امر کی مدت معین تم ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ کو زمین پر نازل فرمایا جس کے تاکہ چند روز زمین پر رہتے کے بعد زمین پر دقات پائیں گے اور زمین ہی میں بنی آدم سے پہنچنے کے قریب فتن ہوں۔

دوسری غمت یہ ہے کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ بن مریم کو سارا دار اور جادوگر بتایا اور ان کے قتل کے درپے ہوئے اور جب دجال لعین ظاہر ہوگا تو اسی غیبت کے پیچھے وہ زمین سے اڑا کر آسمان پر لائیں گے اور چونکہ یہود مسلمانوں اور عیسائیوں کے ہر تہہ ہمیشہ ذیل اور خوار رہے اس لئے یہود اس موقع کو شہمت سمجھیں گے اور مسلمانوں سے انتقام لینے کی سوچیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ مسیح بن مریم کو آسمان سے نازل کرے گا تاکہ یہودیوں کے سر اور جال لعین کو اس مسیح بن مریم کے ہاتھ سے قتل کرانے جس سے متعلق یہود کا یہ زعم تھا کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو قتل کر ڈالا اور یہ اس واقعہ کو بے فائدہ کہ یہود بے یہود نے جس مسیح ہدایت (یعنی مسیح بن مریم جس کی تہذیبی وادب بھی اس کی تو کھذیب کیا اور جس مسیح ضدالت یعنی بیج و جال کی کھذیب و زہب بھی یہود نے اس کی تہذیبی نہ اور اس کے پیرو ہوئے معلوم ہوا کہ جو مسیح بن مریم کے قتل کا زعم فاسد دکھتا ہوا وہ بھی مجرم ہے اور واجب الحکم ہے۔

(۱) اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا۔ اسی میں ہم تمہیں، ایسا نے جائیں گے اور اسی سے ایک مرتبہ تمہیں نکالیں گے۔ (طہ ۵۵)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد

شریعت محمدیہ کا اتباع کریں گے

حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہونے کے بعد شریعت محمدیہ کا اتباع کریں گے اس لئے کہ حضرت عیسیٰ کی شریعت کا اجاڑا ان کے رفع الی اسماء تک محدود تھا اس کے بعد جب شریعت محمدیہ آئی تو تمام جن اور انس پر قیامت تک اس کی متابعت واجب ہوئی۔ کیونکہ آپ خاتم الانبیاء ہیں اور آپ کی شریعت تمام شریعتوں کی مانج ہے۔ آپ کی شریعت آخری شریعت ہے اور تمام شریعتوں سے مکمل ہے۔ لہذا اس وقت میں علیہ السلام تمام مکمل کتاب و سنت نبوی کے موافق ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد بھی نبی ہوں گے کیونکہ انبیاء کرام اپنی نبوت سے کبھی سحر دل نہیں ہوتے لیکن یہ نزول نبی ہونے کی حیثیت سے نہ ہوگا بلکہ حکم مکمل اور اپنی شریعت پر عمل نہ ہوں گے بلکہ کتاب اور سنت اور شریعت محمدیہ کے تابع ہوں گے اور ان کے موافق حکم کریں گے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شریعت محمدیہ کا علم کیسے ہوگا؟

بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نزول سے قبل ہی آسمان پر شریعت محمدیہ کا علم عطا فرما دے گا یہ کہ نزول کے بعد بذریعہ وحی کے آپ کو شریعت محمدیہ کا علم ہوگا۔ کتاب و سنت کو دیکھ کر علم ہو جائے گا یا روحانی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا علم حاصل ہو جائے گا۔ تفصیل کے لئے اسی ناچیز کا رس ”القول الختم فی نزول عیسیٰ بن مریم“ دیکھیں۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدیؑ دو شخص ہیں

تلمذ و مہدیؑ اور نزول عیسیٰ بن مریمؑ کے بارے میں جو احادیث آئی ہیں ان سے یہ امر روز روشن کی طرف واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدیؑ دو شخص علیحدہ علیحدہ ہیں صحابہ و تابعین کے وقت سے لے کر ان وقت تک لائق اس کا قائل نہیں ہوا کہ نہ ان کے ہونے کا واقعہ اور نہ ہونے کا مہدیؑ ایک ہی شخص ہوں گے اس لئے کہ:

- (۱) حضرت عیسیٰ بن مریمؑ کی اولاد رسول ہیں اور امام مہدیؑ امت شہداء کے آخری خلیفہ ہوں گے یہی نہ ہوں گے۔
- (۲) حضرت یحییٰ بن مریمؑ حضرت مریمؑ کے بطن سے خیر باب نقہ جو یحییٰ سے نبی اکرمؐ پہنچے سے چوبیس سال پہلے نبی اسرائیلؑ میں پیدا ہوئے اور امام مہدیؑ قیامت کے قریب مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، لہذا کا نام نبی اللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔
- (۳) حضرت عیسیٰ بن مریمؑ تیار ہوتے ہیں اور امام مہدیؑ حضرت فاطمہؑ اور علیؑ کے بیٹے ہیں۔

اور ایک شبہ اور اس کا ازالہ

ایک حدیث میں آیا ہے کہ:

لا عہدی الا عیسیٰ بن مریم۔

میں ہے کوئی مہدیؑ مگر عیسیٰ بن مریم۔

اس حدیث سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مہدیؑ وہی نبیؑ ہیں۔

جواب:

یہ ہے کہ اولاً تو یہ حدیث محدثین کے نزدیک ضعیف اور غیر مستند ہے جیسا کہ حافظ ابن حجر نے فتح الباری صفحہ ۳۵۸ جلد ۶ میں اس کی تصریح کی ہے۔

دوم یہ کہ یہ حدیث ابن ہے شمار احادیث صحیحہ اور متواترہ کے خلاف ہے جن سے

حضرت عیسیٰ اور امام مہدی کا وہ شخص ہوتا آفتاب کی طرح روشن ہے اور متواتر کے متعاقبہ میں نصیحت اور منکر و نہی دیتے ہیں۔

موسم یہ کہ اگر اس حدیث کو تھوڑی دیر کے لئے صحیح تسلیم کر لیا جائے تو یہ کہا جائے کہ اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ اس وقت حضرت عیسیٰ بن مریم سے بڑھ کر کوئی شخص ہدایت یافتہ نہ ہوگا اس لئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر چہ نزول کے بعد آپ کی شریعت کے تابع ہوں گے مگر نبی اور رسول ہوں گے اور امام مہدی آپ کی امامت سے آخری خلیفہ راشد ہوں گے نبی نہ ہوں گے اور ظاہر ہے کہ غیر نبی کی ہدایت نبی اور رسول کی ہدایت سے افضل اور افضل نہیں ہو سکتی اس لئے کہ نبی کی ہدایت معصوم من الکفایہ ہوتی ہے اور نصرت خاصہ انبیاء کا ہے جو بیٹ میں ہے لافتنی الاعلیٰ یعنی کوئی جو ان شیاعت میں بھی کے برابر نہیں اور یہ حق نہیں کہ دنیا میں وہاں کے کوئی ہوں نہیں اسی طرح لا مہدی الا عیسیٰ بن مریم سے یہ سچے ہوں گے کہ کوئی مہدی اور کوئی ہدایت یافتہ عصمت اور طہارت میں عیسیٰ بن مریم کے برابر نہیں۔

کذا فی الصحیفۃ النورۃ لایمام السجوطی ص ۸۵ ج ۲ وقال السنائی: اخبار المہدی لا یعارضہا خبر لا مہدی الا عیسیٰ بن مریم لان المراد بہ کما قال المقرطی لا مہدی کمالا معصوماً الا عیسیٰ کذا فی فیض القدر ص ۲۷۹ ج ۲

۴۔ خروج یا جونج و ماجونج:

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور رجوع کے بعد عمر بعد امام مہدی انھیں فرما دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نماز و ہذا و ہذا میں گئے۔ بیت المقدس میں ان کا استقبال ہوگا اور وہیں مدفون ہوں گے اس وقت امام مہدی کی عمر پندرہ سال یا اسی سال کی ہوگی۔ امام مہدی کی وفات کے بعد تمام انبیاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں ہوگا اور نہ نہایت سکون اور راحت سے گذر رہا ہوگا کہ یکایک وہی نازل ہوئی کہ اے عیسیٰ تم میرے بندوں کو کوہ خود کے پاس لے جاؤ۔ میں اب ایل الہی

تو مہرنگا لئے والا ہوا کہ جس کے ساتھ کسی کو لڑائی کی طاقت نہیں۔ دو تو مہرنگا جوج و اجوج کی قوم ہے جو ریاضت بن لوئے علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ شاد و القرمین نے دو پیر لڑوں کے درمیان ایک نہایت حکیم پہلی و پورا قائم کر کے ان کا راستہ بند کر دیا تھا قیامت کے قریب یہ وہ بڑا ٹوٹ جاتے گی اور یہ عادت گر تو مہندی دل کی طرح ہر طرف سے نکل پڑے گی اور دنیا میں فساد پھیلے گی جس کا قصہ قرآن کریم میں مذکور ہے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ دہل ایمان کو لے کر کوہ طور کی طرف چلے جائیں گے اور ہر گاہ خداوندی میں یا جوج و اجوج کی بلاگت کی دعا کریں گے اللہ ان کو خاتون کی دباہ سے ہلاک کرے گا اور اس جلاہ آسمانی سے سب مر جائیں گے بعد ازاں اللہ تعالیٰ نبی کریم والے پرندہ بھیجے گا جو بعض کو تو کھا جائیں گے اور بعض کو انھا کو سندرس ڈال دیں گے اور پھر ایک عظیم بارش ہوگی جس کے سبب ان مردوں کی عظمت اور بدبو سے نجات ملے گی اور زندگی نہایت راحت اور آرام سے گذرے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ۲۵ سال زندہ رہ کر مدینہ منورہ میں انتقال فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے بعد ایک قطعی شخص کو اپنا خلیفہ مقرر کر جائیں گے جس کا نام بھجوا ہوگا۔ خوب بھجی طرح مدلل و انصاف کے ساتھ حکومت کرے گا مگر ساتھ ہی ساتھ شر اور فساد کا پھیلا نا بھی شروع کر دے گا۔

۵۔ خراج و خان یعنی دھویں کا ظاہر ہونا:

نبیاء کے بعد اور چند بادشاہوں کے اور کفر اور اخلاص اور فساد بڑھنا شروع ہوگا۔ یہاں تک کہ ایک مکان مغرب میں اور ایک مکان مشرق میں جہاں مغربین قدم نہ رہتے ہوں گے وہ جنس جائے گا اور انہیں دونوں آسمان سے ایک بہت بڑا دھواں ظاہر ہوگا جو آسمان سے لے کر زمین تک تمام چیزوں کو گھیر لے گا جس سے لوگوں کا دم گھٹنے لگے گا وہ دھواں چالیس دن تک رہے گا۔ مسلمانوں کو زکام سا معلوم ہوگا اور کافروں پر بے ہوشی طاری ہو جائے گی۔ کئی کو وہ دن میں اور کئی کو تین دن میں ہوش آئے گا۔ قرآن کریم میں اس دھواں کا ذکر ہے:

فَإِنْ نَبْذِ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔

تو آپ اسی روز کا انتظار کیجئے کہ آسمان کی طرف سے ایک وحوش نمودار ہوگا۔
اور عبداللہ بن مسعودؓ یہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ خان کی عااست گذر جی ہے جسکو پر تو ہلاکت
کی ہدایت اس زمانہ میں ایک نکتہ قرار تھا جس سے گذر نہ ممکن نہ تھا اور یہ کہتے تھے۔

۶۔ مغرب سے طلوع آفتاب:

قیامت کی علامت کبریٰ میں سے ایک بڑی علامت: آفتاب کا مغرب کی جانب
سے طلوع ہونا ہے اور اس آیت شریفہ:

مَلَلٌ يَنْظُرُونَ اِذَا نَظَرَتْهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَهُمْ اَنۡفُسُهُمْ اَوْ يَتَّبِعُ
اٰتٰتِ رَبِّكَ

کیا لوگ ایمان لانے میں اس کے خضر ہیں کہ ان کے یہ فرشتے انہیں یا خود میرا
رب آئے یا خدا کی نافرمانی سے کہ نہ بڑی نافرمانی ہے۔

اس آیت میں بعض آیات ربک سے آفتاب کا جانب مغرب سے طلوع ہونا مراد
ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس رات کی سحرا کو آفتاب مغرب سے طلوع کرے گا وہ رات
نہایت دوازدہ گھنٹہ پہلے تک مکہ پہنچے چلا آئیں گے اور مسافر ہجرت میں رہیں اور مسافر نہ ہوں
اور عظیم اور عادیہ عظیمہ ظاہر ہونے والا ہے پھر اعدا اور سفار میں رہیں اور مسافر نہ ہوں
تھے۔ جس میں آفتاب مغرب کی جانب سے طلوع کرنے کا۔ مگر اس میں روشنی نہ ہوگا جیسے
مکین کے وقت ہوگا ہے۔ اس قسم کا ہے نور ہوگا اور آفتاب بلند ہو کر جتنا کہ چاشت کے وقت ہوتا
ہے پھر غروب ہو جائے گا اور پھر اپنی قدیم عادت کے مطابق مشرق سے نکلا رہے گا۔ تو
لوگ اس حالت کا مشاہدہ کر لیں گے۔ اس عظیم الشان نشان کے بعد نہ کسی کافر کا ایمان متبر
ہوگا اور نہ کسی متبر مسلمان کی توبہ۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے:

يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ اٰتٰتِ مِّنۡ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا يَفْعَلُهَا قٰمٌ سٰكِنٌ
اِنَّكَ مِنْ لِّقَلٍ اَوْ كَسِبَتْ فِيْهَا اٰتٰتِا خٰبِرًا

جس دن آئے گا جس میں سے ایک خاص نشانی آئے گی جتنی آفتاب کا مغرب سے
طلوع ہوگا اور اس میں کوئی نقص نہ ہوگا اور نہ نقص نہ ہوگا پہلے سے ایمان نہ لایا

جو اور اس شخص کو ذیہ نفع ہو، مگر جس نے پہلے سے توبہ نہ کی ہو۔

بخاری اور مسلم اور دیگر محدثین میں تصریح ہے کہ بعض آیات ربک سے آفتاب کا مغرب کی جانب سے صوب کرنا مراد ہے۔ لہذا اس پر ایمان لانا ضروری ہے اور اس کا انکار کفر ہے۔

تفصیل:

جس وقت آفتاب مغرب سے طلوع کرے گا، وہ وقت اس تمام عالم کے نزع اور جان کنی کے شروع ہو جانے کا وقت ہوگا۔ صور پھونکنے کے بعد تمام عالم کی پوری جان نکال جائے گی اور جس طرح نزع اور جان کنی کے وقت ایمان اور توبہ معتبر نہیں اسی طرح مغرب سے آفتاب طلوع ہونے کے بعد بھی کسی کا ایمان اور توبہ قبول نہ ہوگی کیونکہ پوری دنیا کی نزع اور جان کنی شروع ہو چکی ہے اور وہ آخرت جو اب تک غیب تھی اب وہ محسوس اور مستفاد ہوگئی اور ایمان اور توبہ جو بالیب ہو، مشہد کے بعد ایمان مستبعد ہے۔

حق جہل شانہ جب اس نظام کو دور نہ رہا، فرما نے کا اور فرمائے گا تو اب کی ابتداء اس عظیم نشان نشان سے ہوئی تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ دنیا کا کام اب اعتبار کو پہنچ چکا ہے اور قیامت کے بارہ میں انہی و کرام نے خلق خدا کو جو خدا کا پیغام پہنچایا تھا وہ سب بجا اور درست ہے اور وہ خبر اب آنکھوں کے سامنے آگئی ہے۔

قرآن کریم کی صرف وہی سورتوں کو پڑھ لیجئے۔ اذا السماء انشطرت، فی آخر السورۃ اور اذا الشمس سکوت و اذا النجوم انکسرت، جس میں اس امر کی پوری تفصیل ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو آسمان اور زمین کا نظام آسمانی اور زمینی اور آسمانی اور زمینی اور نجوم و کواکب کا تمام نظام شمسی اور فنی درہم و درہم ہو جائے گا اور جو لوگ تمام نظام شمسی میں تغیر و محال سمجھتے ہیں اس وقت ان کو فخر آجائے گا کہ اس نظام کے پردہ میں کس کا دست قدرت کا نہ فراتھ کیا، جس خدا نے اس آسمان اور زمین اور اس شخص و خبر اور نہ اور مشترک اور عطا اور سرخ اور نہ مل کو پیدا کیا اور ان کی میر اور رفتار کے لئے ایک خاص خدا اور نہ بھی وضع مقرر فرمائی جس سے اس برابر بھی وہ تجاوز نہیں کر سکتے اور ہر ایک کی حرکت کیلئے

ایک تہ میں بہت چٹھیں فرمائی۔ یاد دہانی کے لئے اپنی قدرت سے آفتاب کی میرا اور حرکت میں
بچہ کوئی تغیر و تبدل کرنے میں پرقہ در نہیں رہا۔ یہ لوگ اگر خدا کا چاند اور سورج کو جانے والا
اور ان سب کو اپنے ارادہ اور مشیت سے حرکت دینے والا اور ان کی یہ نور و قہر کی مدد اور
جسے مقرر کرنے والا سمجھتے تو ہرگز نہ لڑائی جو بلا اس نہ کرتے۔ ان بے دینوں نے حق تعالیٰ
کے بجانب قدرت کی نگاہ پروردگار کی پہلے سے خالی ہوتی ہے اور اس قسم کی تدبیریں
بعد میں ضرورت میں خداوندیت کے اور جو الٰہی و پندہ ضعیف آفتاب کا غروب سے طلوع ہونا
غافل سمجھتی ہیں وہ اس قدر کی یہ بدولت کرنی پیر کہ اس دن و حواس اور غبار لیا ہو گا کہ دیکھنے
میں بات صوبہ ہوتی اور محسن ہے کہ اس وقت ہر دو پڑھنا نہ ترے ابھی آئیں اور دھندلے
آواز میں بھی سنائی دے جس سے لوگ یہ سمجھیں کہ طلوع آفتاب و غروب کیا ہے اور جب وہ
غبار صاف ہو جائے تو آفتاب غروب ہو جاوے طلوع ہوا جس کو دیکھ کر لوگ یہ سمجھیں کہ آفتاب
غروب کی جانب سے طلوع ہوا ہے۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد جب غبار صاف ہو جائے تو
آفتاب حسب معمول غروب ہو کر سوا حیرت سے۔ یہاں اللہ تعالیٰ عجیب وادب ہے۔ یہ بدولت
تیرا سے کے انکار کیسے بھی کہ اس کے سستی ہے آسمان مشکلی سے آیت قرآنیہ اس قدر صریح
ہے کہ اس میں بے دینوں کی کوئی تاویل نہیں چلی سکتی نہ خدا خود مغلط ہے جس سے
چاہے آفتاب کو کھائے چاہے مٹا دے اور پانچ غروب ہے۔ یہ بدولت کہنے والے خدا کو
قابض خلق اور ایما و کرم کو غریب و تنہا سمجھتے۔

۷۔ ولایت الارض کا نکلنے:

قیامت کے آئندہ بڑی بڑی زمینی زمین سے ولایت الارض کا نکلنا ہے۔ جو ہمیں آتی ہے
نات ہے۔

وَأَقِمْ رِفْعَ الْقُرُونِ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ مِّنْ أَرْضِهِمْ نَجْلًا لَهُمْ ذِي
الْمَنَنِ يَكْفُلُوا أَيْمَانًا لَا يَخْلُونَ .

اور جب قیامت ہو وہ پورے کر کے لاہوت قریب الوقوع ہو جائے گا تو اس وقت ہم
انہیں دے دیں گے زمین سے ایسا عجیب و غریب ہائے و فانیس کے جو لوگوں

سے بائیں کرے گا اور کہے گا کہ اب قیامت قریب آگئی ہے۔ یہ جانور ہم زمین سے اس لئے نکالیں گے کہ لوگ ہماری ستانیوں کا یقین نہیں کرتے تھے۔

جس روز آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا اسی دن یا اگلے دن یہ عجیب الحقت جانور زمین سے نکلے گا۔ مکہ مکرمہ کا ایک پہاڑ جس کو کوحصفا کہتے ہیں وہ پھٹے گا اس اس میں اسے ایک عجیب الحقت جانور نکلے گا اور لوگوں سے کلام کرے گا جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت صالح علیہ السلام کے ناذ کو پتھر سے نکالا تھا۔ اسی طرح اپنی قدرت سے قیامت کے قریب زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو لوگوں سے کلام کرے گا اور قیامت کی خبر دے گا۔ مومنوں کے چہروں پر ایک نورانی نشان لگے گا جس سے مومنین کے چہرے روشن ہو جائیں گے اور کافروں کی آنکھوں کے درمیان ایک مہر لگے گا جس سے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور صیب ارشاد باری:

وَأَنذَرُوا النَّبِيَّ نَبِيَّهَا الْفُجُورِ مَوْنٌ (۱)

مسلم: نور محمد کا امتیاز اس طرح شروع ہو جائے گا اور پورا امتیاز حساب و کتاب کے بعد ہوگا۔

حکمت:

اور شاید حکمت اس میں یہ ہو کہ مکررین قیامت کی حماقت اور جہالت کو طہر کرنا ہو کہ جس چیز کو قرآن نے انبیاء کرام کے کہنے سے نہ مانا آج اس چیز کو ایک جانور کے کہنے سے تم کو نہ مانو لیکن یہ ماننا تمہارا مسخر نہیں اس سے کہ بعد الوقت ہے ماننے کا وقت گزر چکا ہے۔

فائدہ:

راہِ مین الارض کے لفظ سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ یہ جانور زمین سے اسی طرح نکلے گا جیسے چمپاں کے پیت سے پیدا ہوتا ہے۔ جیسے صالح علیہ السلام کی ناذ پتھر سے پیدا ہوئی تھی۔

(۱) اے محمد! آج تم (مومنوں سے) انکھ بھونکو۔ (نہیں ۵۹)

۸۔ ٹھنڈی ہوا کا چلنا:

دربہ الارض کے نکلنے کے کچھ عرصہ بعد ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی جس سے تمام اہل ایمان اور اہل خیر مر جائیں گے، یہاں تک کہ اگر کوئی مسکن کسی مکان یا پہاڑ میں چھپا ہوا ہوگا تو وہاں بھی یہ ہوا پہنچے گی اور وہ شخص اس ہوا سے مر جائے گا جب تک لوگ سب مر جائیں گے اور لیکن اور بدن میں فرق کرنے والا بھی کوئی باقی نہ رہے گا۔ (رواد مسلم)

۹۔ غلبہ حبشہ:

بعد ازاں حبش کے کافروں کا غلبہ ہوگا اور زمین پر ان کی سلطنت ہوگی۔ ظلم اور فساد عام ہوگا بے شرعی اور بے حیائی کھمبہ کھلا ہوگی چوپایوں کی طرح لوگ سڑکوں پر جمنا کریں گے۔ حدیث میں ہے:

لا یستخرج کسر الکعبۃ الا ذو السویقین من الحبشۃ.
خاند کہہ کے خزانہ کو چھوٹی پنڈلیوں والا حبشہ کا رہنے والا نکالے گا۔ (رواد ابوداؤد)

۱۰۔ آگ کا نکلنا:

قیامت کی آخری نشانی یہ ہے کہ پہلے عدن سے ایک آگ نکلے گی جس کی روشنی شام تک پہنچے گی یہ آگ لوگوں کو گھیر کر ارض بحر کی طرف لائے گی یعنی ملک شام کی طرف لائے گی۔ جہاں مرنے کے بعد مٹ ہوگا۔ یہ آگ لوگوں سے دن رات میں کسی وقت جہانہ ہوگی۔ جب شام کا وقت ہوگا اور لوگ غمہ جائیں گے تو یہ آگ بھی غمہ جائے گی اور جب صبح ہوگی اور آفتاب بلند ہو جائے گا تو یہ آگ لوگوں کو جکائے گی جب لوگ ملک شام میں پہنچ جائیں گے تو یہ آگ غائب ہو جائے گی۔

صحیح مسلم میں حدیث ہے: یسید غلاری سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے قیامت کی دس علامتیں بیان فرمائیں ان میں کی آخری علامت یہ ہے:

ما یرتخرج من الیمن تطرد الناس الی محشر ہم.

ایک آگ یمن سے نکلے گی اور نو دنیا اور غرضِ محشر یعنی سر زمینِ شام کی طرف پھانک کر لے جائے گی۔

اس کے بعد کچھ عرصہ نہایت بیش و آدم سے گزرنے کا کفر اور بت پرستی پھیل جائے گی اور زمین پر کوئی خدا کا نام لینے والا باقی نہ رہے گا۔ اس وقت قیامت قائم ہوگی۔ اور سراسر افسوس و غم و مصور پھونکنے کا حکم ہوگا۔

نتیجہ:

اسخبرِ احادیث میں خروجِ بار کو قیامت کی آخری نشانی بتایا گیا ہے لیکن صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ اولیٰ نشانی قیامت کی وہ آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف نکالے گی ظہیر ان دونوں روایتوں میں یہ ہے کہ گذشتہ ملاحضوں کے اعتبار سے یہ آخری نشانی ہے لیکن اس اعتبار سے اس علامت کے ظہور کے بعد اب دنیا کی کوئی چیز باقی نہ رہے گی بلکہ اس کے بعد متصل فتنہِ صود واقع ہوگا۔ سو اس اعتبار سے اس کو اولیٰ نشانی نہا گیا۔ یہاں تک قیامت کی کسی بڑی علامتوں کا بیان ختم ہوا جو احادیثِ صحیحہ سے ثابت ہیں اور ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔

آنحضرت ﷺ کی بیعت اور رحلت سے لے کر امام مہدی کے ظہور تک جس قدر قیامت کی علامتیں ظاہر ہوں گی ان سب کو علاماتِ صغریٰ کہتے ہیں اور امام مہدی کے ظہور سے لے کر صود تک جس قدر علامتیں ظاہر ہوں گی ان کو علاماتِ کبریٰ کہتے ہیں۔ جن میں آخری علامت یمن سے آگ کا نکلنا ہے اس کے بعد قیامت قائم ہوگی جس کی ابتدا فتنہِ صود سے ہوگی۔ پہلی مرتبہ صود پھونکنے سے عالم فنا ہو جائے گا اور دوسری مرتبہ صود پھونکنے سے عالم دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ پھر غائبیہ کے بعد کے زمانہ کو عالمِ حشر اور عالمِ آخرت کہتے ہیں کہ پہلا عالم ختم ہوا اور دوسرا عالم شروع ہوا۔

عقائد متعلقہ بہ عالم آخرت

عقیدہ اول

قیامت کا دن حق ہے اور ضرور آئے گا۔ اس دن اس شخص کا اجر یا عذاب کا حساب ہوگا۔ جس سے تمام عالم نکلے گا۔ آسمان پھٹ جائے گا اور سترے ٹر جائیں گے اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ سمیرا بھلے کے مانند یک چیز ہے جس کو اسرافیل علیہ السلام اپنے منہ سے نکالے گا اور بجائیں گے جس کی آواز اس وجہ شدید ہوگی کہ اس کی شدت سے ہر کچھ چیز فنا ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر دوبارہ صور پھونکیں گے جس سے تمام مردے جی اٹھیں گے۔ پہلی مرتبہ صور پھونکنے کا منہجہ اولیٰ ہے اور اس وقت امامت بھی کہتے ہیں اور دوسری مرتبہ سور سے چوکنے کا نام ہے تاہم یہ ہے اور اس کو کچھ ایسا بھی کہتے ہیں اور دو دنوں تک اس کی درمیان مدت چالیس سال یا چالیس سو ہوگی۔ فقہ اولیٰ سے لے کر جنت اور جہنم میں داخل ہونے تک کے بارے میں زمانہ و قیامت متعین ہے۔

قیامت کا آغاز فتح اولیٰ سے ہوگا جس سے تمام عالم تباہ اور برباد ہو جائے گا تمام جاندار سر جائیں گے اور ہلک ہو جائیں گے۔ کہ قال تعالیٰ:

وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتُزْعَجُ مِنَ الْمَمْنُونِ وَنُفِخَ فِي الْأُصْبُ
بِأَمْرِ رَبِّهِ

جس دن صور پھونکا جائے گا۔ سترے آسمان و زمین و آسمان کے کچھ کچھ گھر جس کو خدا چاہے۔

اور دوسری جگہ ارشاد ہے:

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَضُيِقَ مِنَ الْمَمْنُونِ وَنُفِخَ فِي الْأُصْبُ

مَنْ مَلَأَهُ

اور قیامت کے دن صور پھونکا جائے گا تو تمام آسمان اور زمین والے بے ہوش ہو جائیں گے مگر جس کو خدا چاہے وہ بے ہوش سے بھٹک رہے گا۔
چالیس سال کے بعد دوبارہ صور پھونکا جائے گا اور یہ دوسرا نچھ مردوں کو قبروں سے زندہ کرنے کے لئے ہوگا جیسا کہ اسی آیت میں ہے:

ثُمَّ نَفِخُ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَخْرُجُونَ.

پھر دوبارہ صور پھونکا جائے گا تو دفعتاً سب زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں گے۔

اور وہ سری جگہ اڑ رہے:

وَنُفِخُ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ.

پھر دوبارہ صور پھونکا جائے گا تو لوگ قبروں سے نکل کر خدا کی طرف دوڑیں گے۔

قیامت کا آغاز کس طرح ہوگا

باشعہ گاہ پہ لم اپنے کاروبار میں مشغول ہوں گے اور روئے زمین پر کوئی اللہ کا نام نہ لے گا اور جہنم کا دھواں ہوگا اور حرم الحرام کی دوسویں تاریخ روز عاشورہ ہوگا کہ یکایک علی الصباغ لوگوں کے کانوں میں آیت بارئیکہ آواز آنا شروع ہوگی اور برہمن جائے گی۔ یہاں تک تمام لوگ سر جائیں گے اور وہ جس بے ہوش ہو جائیں گی اور زمین و آسمان پھٹ جائیں گے۔ وغیرہ وغیرہ۔ پھر دوسری مرتبہ صور پھونکا جائے گا جس سے تمام مردے زندہ ہو جائیں گے۔

قیامت کے دن نچھ اولیٰ سے تمام عالم کا ایک بارئیت اور نابزد ہو جائے گا اور پھر کچھ غائب سے دوبارہ زندہ اور موجود ہو جائے گا۔ یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے جو انھیں قرآن و احادیث متواترہ اور جماع انبیاء و رسل اور جماع صحابہ و تابعین سے ثابت ہے اور جو اس کا انکار کرے وہ قطعاً کافر ہے اور اسی پر تمام اسلامی فرقوں کا اجماع ہے۔ فلاسفہ اور ملحدہ آسمانوں اور زمینوں کے نیست اور نابزد ہونے کے قائل نہیں۔

دلیل اسلام ہے کہ جس خدا نے اپنی قدرت سے اس عالم کا عدم محض سے انکال کر جو دعویٰ فرمایا اور نابود سے نیا کیا وہ دوبارہ بھی اس عالم کو نکال کر نئے بہر زندہ کرنے پر قادر ہے۔

وَهُوَ الَّذِي بَدَأَ الْخَلْقَ لَئِمَّا يُعِيدَهُ وَهُوَ يُهَوِّنُ عَلَيْهِ

وہاں پہلی بار بنانا ہے اور پھر وہی دوبارہ بنائے گا اور آواز دے بہت آسان ہے۔

اس لئے کہ عالم کی نشا و نیل ہم محض سے ہوئی تھی اور عادوان اجزاء اور ذرات سے ہو کر جو مشہور ہو چکے ہیں۔ وقایع قابل

تکملہ بَدَأَ تَا وَلِي خَلْقَ مُعِيدُهُ وَغَدَّ عَلَيْهِ بِمَا تَكُنَّ فَعَالِي

جس طرح ہم نے اس عالم کو پہلی بار پیدا کیا اسی طرح ہم اس کو دوبارہ پیدا کریں گے۔ یہ دہرے زندہ و مدہ ہے ہم نہ ہراس کو کریں گے۔

وَأَن لِّسَاعَةِ آتِيَةٍ لَا يُبْقِيَهَا وَاللَّهُ يَتَعَفَّى مِنَ الْغَفُورِ

پھر تحقیق قیامت یقیناً آنے والی ہے ان میں ذرہ مر رہے محض اور اللہ تعالیٰ مردوں کو قبروں سے زندہ کر کے اٹھائے گا۔

دلائل بعث بعد الموت

قرآن کریم بتاتا ہے کہ دلائل سے بھر پورا ہے کہ جو نیک جگہ فرما تے ہیں۔
(۱) اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَخْلُقْهُنَّ يَسْجُدُ عَلَیْهِ اَنۡ یُّخْبِیۡهُنَّ اَنۡفُسُہِیۡ۔ مطلب یہ ہے کہ جو خدا کا زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے عاجز نہ ہوا تو کیا مردوں کے دوبارہ زندہ کرنے میں قادر نہ ہوگا۔

(۲) اَیۡسَآءُ تَعۡجِلُۡمَآتَہِیۡنَ

فَدَلِیۡ مِّنۡ یُّحٰیۡیِ الْبَعۡثَ وَحٰیۡیِ رَبِّہِیۡمَ فَلَیۡ یُخۡبِیۡہَا لَئِیۡ یۡقۡضَیۡہَا اَنۡزِلَیۡ مُرۡثَہُ وَهُوَ یُکۡتَلِیۡ خُفَّیۡ عَلَیۡہِمْ

یعنی کہ فرماتے ہیں کہ ہر پیدہ یعنی ان کو زندہ کرنے والا۔ سے چھپو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جس ذات نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا وہی ان کو دوبارہ پیدا کرے گا اور

یہ تو جہیز کو جانے والا ہے۔

(۲) اوما یک جگہ فرماتے ہیں:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْيَوْمِ لِآتَا عِلْقًا فَمَا كُنْتُمْ بِتَرَابٍ
مِّنْهُ مِّنْ قَبْلِ

اے کوکو اگر تم کو دوبارہ زندہ ہونے میں شک اور تردد ہے تو آجی پیدائش میں غور کرو۔ تحقیق ہم نے تم کو اول مٹی سے پھر تلاف سے پیدا کیا اس سے تم کو خدا کی قدرت کا اعجاز ہو جائے گا۔

(۴) اور ایک جگہ حضرت امیر ایم کا قصہ ذکر فرمایا کہ امیر ایم علیہ السلام نے سوال کیا:

وَبِأَرْبَعٍ نَكِيفُ نَحْيِي الْمَوْتَى

اے میرے پروردگار مجھ کو دکھا دیجئے کہ آپ قیامت کے دن کسی طرح مردوں کو زندہ کر سکیں گے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چار پر عددوں کو لے کر ان کا قیمہ کر دے اور ان کلموں کو پہاڑوں پر تقسیم کر دے اور ان کے اجزاء کو غلط غلط کر دے۔ اور پھر ان کو بلا وہ زعمہ جو کہ دوڑتے ہوئے تیرے پاس چلے آئیں گے اور ہر ایک کے اجزاء دوسرے سے جدا ہو کر پہلی صورت پر نمودار ہو جائیں گے۔ اسی طرح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بدن کے متفرق اجزاء کو جمع کر کے پہلی صورت پر اس کلمہ کو کرے گا۔

(۵) اور ایک جگہ حضرت عزیر کا یا کسی اور نبی کا قصہ یہ بیان فرمایا ان کو بھی یہی شوق ہوا کہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کی کیفیت دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سو برس تک بارہ سے رکھا مگر ان کا جسم صحیح سالم رہا اور خدا کی قدرت سے اس میں کوئی تغیر نہ ہوا مگر ان کی سواری کا نگہ حاصر کر رہا رہا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نگہ سے ان کے رد و زندہ کیا اور قیامت کے دن مخلوق کے زندہ ہونے کا نمونہ دکھلادیا اور بتلادیا کہ موت اور حیات ہر وقت ہماری قدرت میں ہے۔

(۶) اور اسی طرح نئی اسرائیل کی ایک قوم کا واقعہ بیان فرمایا کہ: دھوٹ سے ڈر رہے تھے۔

لوگوں نے وہ بار بار دہرایا ہے کہ ان کی آنکھوں سے چشمہ نہ نکلے گا۔

(۷) اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا کہ میں سو سال تک زندہ رہوں گا۔ بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ نے مردوں کے زندہ کرنے کا ہندو نہ کیا ہے، و حقیقت ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شبہ نہیں۔

وَمَنْ لَّهُ الْمُلْكُ الْعَلِيمُ يَعْلَمُ مَا تَدْعُوهُ رَبُّهُ وَغَدَ اللَّهُ حَقٌّ وَاتُّبِخَ السَّاعَةُ
لَا رَيْبَ فِيهَا .

اس زمانہ میں بحث بعد اموت کے مفصل براہ نظر آنے والی تھا۔ وہ لوگ مکرر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا کچھ دکھا دیا کہ جو زندہ تین سو سال کی عمر کے بعد جگانے پر قادر ہے وہ صد ہا سال کی موت کے بعد زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ غرض یہ کہ جو لوگ بات بعد اموت کے منکر ہیں ان کے دے دے کے حق تعالیٰ نے ان کی بھی جان فرمائے اور واقعات بھی بیان فرمائے تاکہ منکرین مہربان اللہ کی جست و خیز کی ہوجائے۔

فلا منزهة لساغور نور، یہوں کے نصرت و نفاذ ہوجائے کہ نہیں مانتے اور ان کے ذاتی اور فاسد ہونے کو جو نہیں سمجھتے فلا منزهة لساغور نور، ان کے ہونے کو نہ سمجھتا اور ان کی مراد کی تفسیر کرتے ہیں۔

ابطال عقیدہ تناسخ

دھرم اور فلاسفہ کے حریف برہمن اور ہندو، ان کے لئے بنا دیکھی بحث بعد اموت کے منکر ہیں مگر برہمن اور ہندو، ان کے مذہب عجیب ہے۔ برہمن اور ہندو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قیامت کوئی چیز نہیں البتہ مرنے کے بعد ان میں مختلف جسموں میں منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ نیک لوگوں کی رہ میں اچھے جسموں میں منتقل ہوتی رہتی ہیں اور بد لوگوں کی رہ میں کتے کی صورت میں منتقل ہوتے وغیرہ کے قاصد میں منتقل ہوتی رہتی ہیں اور روح کا اس طرح مختلف جسموں میں منتقل ہونے کا نام تناسخ ہے۔

اسی اسلام آیت ہے کہ عقیدہ تناسخ بالکل مہمل اور خلاف مصل ہے اس کے لئے جزا

اور سزا، جسے سننے پر وہی ہے کہ جس کو سزا دینی چاہی ہے اس کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ یہ کیا سزا ہے کہ وہ خود آئندہ کو اس سے بچے اور دوسری کو اس سے آگاہ کرے۔ مگر دوسری چونکہ اس آئے والے کو اس کا ملحق علم نہیں ہوتا کہ اس میں اس کو کون کونسی سزا ملے گی اور کونسی سزا ملے گی۔ سب کو معلوم ہے کہ کون کونسی سزا ملے گی اور کونسی سزا ملے گی۔ آج سو تو دوسرے سزا میں ملے گا کہ اس کو پہلے سزا کے اکثر واقعات یہ رہتے ہیں اور کون کونسی سزا ملے گی۔ پس اگر بقول خود پنڈت جی اس سے پہلے دنیا میں پندرہ بار رہتے ہیں تو یہ سزا ملے گی کہ پنڈت جی یہاں آکر اس قسم کے کسی حالت کی خبر نہیں دیتے وہ خود بولتے ہیں اور ان کی دلی خواہش یہ ہے۔ لیکن یہ کہ یہ سو بار وہی سزا ملے گی جو ان کی دلی خواہش کی پیشکش نہ ہو اور سزا ملے گی اور پنڈت جی کو بھی جو ان سے اس دین کے دوائے اور اب اس کو بھی میں ان کو اس کے شوہر سے ملے۔ لہذا تو آدمی خواب کو بھی دیکھ جاتا ہے کہ پنڈت جی جو حال کی خبر دے گی تو بھول گئے۔ معلوم ہوا کہ اس سے پہلے بھی اس دنیا میں نہیں آئے۔ تو ان کی یہ آہ۔ دنیا میں پہلی آہ ہے مرنے کے بعد تباہی اور دنیا میں دوسری آہ ہے کہ اگر تمہاری روح کا مصلحت ہو تو بدو آگاہی جو یہ تینوں ہو گئے اور اس حالت میں تمہاری روح کا ایک دن آگاہی تمہارے اس جسم سے رہے گا پھر تیرے مرنے کے دن تم کو پہلی سزا ملے گی اور حالت میں وہ بدو آگاہی ہو گئے۔

لہذا سزا بھی کیا کہ کو حال سمجھتے ہیں اور ملامت پر وہ اس کو خلاف عقل اور خلاف عقل

سمجھتے ہیں۔

بعثت بعد الموت کی کیفیت

علامہ اہل سنت و جماعت کا اس بارہ میں اختلاف ہے کہ بعثت یعنی دوبارہ زندگی کی کیا کیفیت ہوگی اور شرعیات میں جو مشروعات کی خبر دی گئی ہے اس کے کیا حقیقی ہیں بعض مانتے ہیں کہ بعثت پس از اعادہ اور بعثت کے حقیقی یہ ہیں کہ نکاح، عیسائی کے بعد حاکم و پادشاہ، جو یہ طے کیا

جائے گا اور ان کو اور ہم کے بعد دوبارہ وجود عطا کرے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے جیسا کہ خود فرماتا ہے:

قَالَ مَنْ يُحْيِي الْمَيِّتَ وَجَعَلَ رِزْقَهُمْ كُلَّ شَيْءٍ الَّذِي أُنْشِئَ هَذَا أَوَّلُ خُزُوَةٍ.

اس آیت میں پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے دوسری مرتبہ پیدا کرنے پر استدلال فرمایا کہ دوسری مرتبہ پیدا کرنا مثل پہلی مرتبہ کے ممکن ہے۔ وقال تَوَلَّى:

تَحْمًا بَعْدَ أَنْ أَوَّلَ خَلْقٍ يُحْيِيهِ.

معطوم ہوا کہ دہا دہ خلق مثل ابتداء خلق کے ہوگا اور ظاہر ہے کہ پہلی مرتبہ ایجاد و عدم سے ہوئی تھی اور تمام ممکنات پر وہ عدم سے کلمہ کن کے ذریعہ سے وجود میں آئیں۔ اسی طرح دوبارہ پہلی عدم سے وجود میں آئیں گی۔

اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اجزاء بدن پہ معشورہ و متفرق ہو جاتے ہیں مگر بالکل فنا نہیں ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام اجزاء متفرقہ کو جمع کرے گا۔ انسان کو پہلی حالت اور پہلی کیفیت اور پہلی صورت پر پیدا کر دے گا جیسا کہ حضرت عزیر اور حضرت ابراہیم علیہما السلام کا قصہ جو احیاء مولیٰ کی کیفیت کے بارے میں قرآن کریم میں مذکور ہے وہ بظاہر اسی پر دلالت کرتا ہے کہ اجسام کے اجزاء متفرقہ کو جمع کر کے ان کو دوبارہ زندگی بخشی جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حق تعالیٰ سے یہ درخواست کی

رَبِّ اُنْزِلْنِي مُخْرَجًا مُخْتَلِفًا أَلْفَوْضًا.

اے میرے پروردگار مجھ کو نکھڑا دیتے کہ قیامت کے دن آپ کسی طرح مردوں کو زندہ کریں گے۔

تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا کہ چار پرندوں کو ذرا کر کے ان کے اجزاء متفرقہ کو متفرق پہاڑوں پر رکھ دو اور پھر ان کو اذان دو وہ فرمادے کہ دوڑے چلے آئیں گے اور حضرت عزیر علیہ السلام کو اور ان کی سواہری گدھے کو موت دی گئی سو سال تک اسی حالت میں رہے، سو سال کے بعد عزیر علیہ السلام زندہ اٹھئے۔ بن کا جسم مبارک تو صحیح سالم تھا مگر ان کی سواہری کے گدھے کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو گئی تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے وہ سب ہڈیاں موائی

ترسیب بدن کے جمع کر کے اس کو زندہ کھڑا کر دیا غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں پیغمبروں کو جیادہ موتی کی کیفیت مشاہدہ کرادی کہ مردے دوبارہ اس طرح زندہ کئے جائیں گے۔

حقیقتیں کا مسلک یہ ہے کہ حشر و نشر کا مسئلہ تو قطعی ہے۔ جس پر ایمان لانا واجب ہے مگر شریعت نے حشر و نشر کی کوئی خاص کیفیت متعین نہیں کی۔ اس لئے کیفیت کا تعین ظنی ہے۔ تفصیل کیلئے امتحان شرح اجابہ العلوم صفحہ ۳۱۴ ج ۱۲ اور مسامرہ شرح مسامرہ صفحہ ۲۵۲ صفحہ ۲۶ دیکھیں نیز شرح عقائد نسبی کی شرح موسومہ بہ نیز اس صفحہ ۲۲۳ بھی دیکھیں۔

منکرین حشر کا ایک شبہ اور اس کا ازالہ

منکرین حشر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب ایک انسان دوسرے انسان کو کھا جائے اور یہ انسان اس کی غذا اور جزو بدن بن جائے تو دونوں میں کونسا ہو جائیگا جس کے تو بیٹ (دوبارہ زندہ) ہونے کے وقت دوسرے میں ایک انسان کے ساتھ ایسے متعلق ہوں گے۔

جواب (۱):

حق جل شانہ نے حشر و نشر کی خبر دی ہے مگر اس کی کیفیت بیان نہیں کی لہذا اس کا تفصیلی علم تو ہمیں اللہ کے سپرد کر دینا چاہئے۔ ولہذا تسکین عقل کے لئے اجزاء اتنا جان لینا چاہئے کہ جسم انسانی میں دو قسم کے اجزاء ہوتے ہیں ایک اجزاء جسیہ جو ابتدائہ فطرت سے لے کر اخیر عمر تک باقی رہتے ہیں اور دوسرے اجزاء اؤزائکہ یعنی وہ اجزاء جو بدن انسانی میں کھینچے اور بڑھتے رہتے اور وقتاً فوقتاً تحلیل ہوتے رہتے ہیں۔ پس وہ اجزاء اول عمر سے اخیر عمر تک باقی رہتے ہیں وہ اجزاء اصنیہ ہیں اور جو اجزاء عمر کی زیادتی کی وجہ سے اور تقدیر کی وجہ سے اور صحت اور مرض کی وجہ سے کھینچے اور بڑھتے رہتے ہیں وہ اجزاء زائکہ ہیں اور مرنے کے بعد بدن کے اجزاء جو منتشر ہو جاتے ہیں تو وہ اجزاء اللہ کے علم سے غائب نہیں

(۱) یہ جواب دراصل امام رازی کا ہے جس کو حضرت حکیمین نے کتب کلامیہ میں نقل کیا ہے ہمارے ہمارے امام امام رازی کے کلام کی تائید ہے۔

ہو جاتے۔ بدن خواہ کتنا ہی ریزہ ریزہ ہو جائے مگر اس کے اجزاء اصیہ اور اجزاء زائدہ اندہ کے علم محیط اور اس کے خزانہ قدرت سے ہرگز نہیں نکل جاتے۔

ذود کو در جوا شد یا کہ ریخت از خزینہ قدرت تو کے مگر بخت
گر در آید در عدم یا حد عدم چوں بخائیش او کند از سر قدم (۱)
وہی اصل انسان یہی اجزاء اصلیہ ہیں جو ابتداء وادارے سے اخیر تک رہتی رہتے ہیں جس خدا نے ابتداء وادارے کے وقت روح کا تعلق اجزاء اصلیہ کے ساتھ قائم کیا تھا وہی خدا اپنے علم محیط اور قدرت کاملہ سے پھر قیامت کے دن اجزاء اصلیہ کے ساتھ روپارو روح کا تعلق قائم کر دے گا اور ان اجزاء اصلیہ کے ساتھ کچھ اجزاء زائدہ بھی ملا دے گا اور عذاب و ثواب کا اصل احساس روح کو اور ان اجزاء اصلیہ کو ہوگا پس اعادہ کے وقت یہ انسان باعتبار اجزاء اصلیہ کے پہلے انسان کا مہین ہوگا اور باقیہ راجزہ زائدہ کے اس کا غیر ہوگا۔

آخر زید ابتداء وادارے سے لے کر جو عاقل تک پہنچ رہی زید بھلاتا ہے جواب سے ستر سال پہلے پیدا ہوا تھا حالانکہ اس غریب مدت میں اسی کے اجزاء بدن میں بے شمار کیمیا تیسرے و تبدیلی اور قسم قسم کی تحلیل و اقیع ہو چکی ہے اور اس طویل عرصہ میں کبھی وہ فریبہ والا اور کبھی لاغر ہوا معلوم ہوا کہ انسان کی اصل حقیقت یہی اجزاء اصلیہ ہیں جو قیامت درجہ پارک میں لطافت کی وجہ سے نظر نہیں آتے جیسے کہیں اور انحراف و فریب و لغافت کی وجہ سے نظر نہیں آتے۔ مگر یہ اجزاء الخیالہ اللہ تعالیٰ کے علم محیط اور قدرت کاملہ سے غائب نہیں ہو سکتے۔ یہ تمام اجزاء اس کے خزانہ قدرت میں محفوظ ہیں جس طرح اللہ نے پہلی بار اپنے علم اور قدرت سے روح کو ان اجزاء اصلیہ سے تعلق کر کے اس جسم کو زندگی بخشی تھی اسی طرح وہ اپنے علم اور قدرت سے دوبارہ بھی زندگی بخشنے پر قادر ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھئے رسالہ حمیدہ اور حصوں حمیدہ صفحہ ۱۵۲ اور الہدایت والکواہر صفحہ ۱۵۶ جلد ۱۰ اور مسامرہ شریعہ مسامرہ وغیرہ اور کتب کلاسیہ۔

(۱) جو ذود چاہے ہوا یا اڑے یا نہ چلے کرے قدرت کے خزانے سے کہاں بچ سکتا ہے۔ اگر ہم میں بھی ہو جائے جب اس کو بلا نہیں کئے تو اسے اس سے ماننے۔

خلاصہ کلام:

یہ کہ جب ایک انسان دوسرے انسان کو کھا جائے تو حشر کے وقت دونوں کے اجزاء اصلے الگ الگ کر دیے جائیں گے اور ہر ایک کی روح کا تعلق اس کے اجزاء اصلے کے ساتھ ہوگا، اور ایک انسان اگرچہ دوسرے انسان کو کھا جائے مگر ہر انسان کے اجزاء اصلے الگ الگ ہیں اور جس انسان کو کوئی انسان یہ خیال نہ کیا ہے تو یہ دوسرا انسان اس کے اجزاء اصلے کے ساتھ نہیں۔ ہذا اب اس قدر کے بعد حشر و نشر کے متعلق کوئی کتاب باقی نہ رہے گا۔

عبدالست

اور قرآن کریم میں جس عبدالست کا ذکر ہے۔

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَنشَنَهُمْ
عَلَىٰ أُنْفُسِهِمُ السِّنَّ مَرِيحًا قَالُوا بَلَىٰ سَنُعَذِّبُكَ

کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد نکالا اور ان کے منوں پر خود ان کو گواہ بنا کر کہا کہ میں تم سے جس قوم پر لے کر چکے تو ہمارے پروردگار ہے۔ علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی پشت سے اس کی تین ست تک ہونے والی اولاد کو دروں کی مانند نکالا جو دروں کی مانند چھوٹے چھوٹے تھے۔ تو یہ ذرات انسان کے اجزاء اصلے تھے اللہ تعالیٰ نے ان ذرات کو اپنی قدرت سے آدم کی پشت کے بالوں کی مسامات سے نکالا اور باوجود چھوٹے ہونے کے ان کو حیات اور عقل اور گوشتی عطا کی کہ اللہ کے قول کا جواب دے سکیں۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ذرات انسان کی صورت پر تھے ایسی جو سے اللہ تعالیٰ نے ذریت کا لفظ فرمایا۔ ذرات کا لفظ نہیں فرمایا اور لفظ ذریت کا اطلاق جب ہی ہو سکتا ہے کہ جب وہ انسانی صورت پر ہوں پس اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی پشت سے ذرات کی طرح ان کی ذریت کے اجزاء اصلے کو انسانی صورت و شکل میں نکالا اور ان سے اپنی ربوبیت کا عہد لیا اور پھر ان کو اپنی قدرت سے ان کی پشت میں ڈالیں کہ وہ

باشہر برجی پر قہر۔ چہ اور غلط جہ یہ کہے باہرینہ اس بات کہ قائل ہیں کہ انہی پانچت
ساتھ میں پانچس احمد سات پائے برتے میں نہیں اس ناکہ سے ہریت آدم کی پشت
ت ان بیٹا ذراست کے نکالے جانے میں اور وہ بار دان کے داخل کئے جانے میں متنازع
کوئی دستہ نہیں رہا اور اس ان فی ذرا کا اہل سرور قلب ہے جب دور اس میں آتی ہے
اس میں حیات پیہ ابو جاتی ہے اور پانچہ جد است کے وقت سے لے کر زمانہ ولادت تک
ایک طویل عرصہ ہے اور اس درمیان میں ان جزاء پر بنے شہر و تعمیرات اور انہی بات پیش
کئے یہاں تک کہ جب وہ ذرات ان علامات سے گزر کر یطین مادہ میں پہنچے اور نو ماہ سے
بعد ایک خاص صورت اور خاص شکل میں پیدا ہوئے اور اس عالم میں قدم رکھا تو اذان و آذان و
وہ مجہ و قدیم و نو زبان انبیاء کو زبان کے و دشواری و حکم ہوا کہ تو ان کو ان کا جہلا و استیلا اور
جہ یاد لا میا ز د بکر فین الذکر یا تنفع النومیین۔

(دیکھئے الہدایۃ و الجوامع ص ۱۵۵ جلد ۱)

قیامت کا نمونہ

رات کے اندھیرے کے بعد تمام انہ نوری اور جادووں اور پرندوں کا سین
تکڑوں اور ٹوٹلوں میں ٹھس کرے جس و حرکت سو جانا یہ پہلے کچھ کاٹھنہ سے اور گت کے
وقت سب کا بیدار و کر زمین پہ چیل چا یہ قیامت کا نمونہ ہے و جو لوگ نظام فکلی اور نظام
حق کے درہم و برہم ہونے کے کھر کھر ان سے دے گئے

اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ اور قبلة قباب کو لپیٹ دیا جائے گا۔

وَاِذَا النُّجُومُ نَكَدَتْ اور اور تارے ٹھٹھکے اور ہو جائیں گے

اِذَا الْكَوْكَبُ انْشَرَّتْ اور اور تارے تمام سرے سے کھر جائیں گے

اِنَّ الْمُنْتَاعَةَ اشْفَّتْ اور اور ہیکل آسمان پھٹ جائے گا

اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ اور اور تارے آسمان سے اور چھو جائے گا

وَفُتِحَتْ السَّمَاءُ فَكَانَتْ بُرْجًا اور آسمان کھل دیا جائے گا اور ان میں

یہ دیکھو و جائے گے

وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعُفُوفِ اور پہاڑ اس دن وحشی ہوگی اور ان کی
 طرح ہوں گے۔

اس قسم کی بے شمار آیتیں اللہ تعالیٰ نے ان ملاحدہ اور فلاسفہ کے دُغم باطل کے رد کرنے کے لئے انکار دیں یہ چیزیں ضروریات دین میں سے ہیں ان پر ایمان لانا ضروری ہے بخیر ان کے ماننے ہوئے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ قال تعالیٰ:

رُغِمَ الْيَهُودُ لَمَعُوا أَن لَّنْ يُضْرَأَ قُلُوبُنِي وَرَبِّي يُخْفِي ثُمَّ لَتَبْتُنَّ
بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

کافروں کا یہ کہ ہے کہ وہ ہرگز دوبارہ زندہ نہیں کئے جائیں گے آپ کہہ دیجئے کہ میں نہیں قسم ہے میرے پاس ہر گاہ کی قسم ضرور دوبارہ زندہ کئے جائے گا کہ میری قسم پر اٹھتا ہوں۔ سے خبردار اور آگاہ کئے جائے گا کہ دوبارہ زندہ کرنا ہر گاہ اعمال پر جڑا ہے نہ بہت آسان ہے۔

ملاحدہ اسلام کس طرح سے بحث کا انکار کرتے ہیں

فلا منکر حکم ظل بحث بعد الموت کا انکار کرتے ہیں اور ملاحہ و حتیٰ ہے دینوں کا وہ
مکر وہ کہ جو ظاہر میں اسلام کا دعویٰ ہے مگر باطن میں کافروں کی طرح قیامت اور بحث بعد
الموت کا انکار ہے۔ یہ گروہ اسلام کی آڑ میں مسلمانوں کو فریب دیتا ہے ان کا طریقہ یہ ہے
کہ اسلام کے پردہ میں نمایاں ہو کر آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ میں اس قسم کے شبہات
پیدا کرتا ہے جس سے وہ مسلمان جن و ملحد دینوں کو کچھ خبر نہیں (اگرچہ وہ دنیا کے بڑے سے
بڑے تعلیم یافتہ تئیں نہ ہوں) ان شبہات کو کون کر دین کے بارہ میں متحرقل ہو جاتے ہیں
اور کبھی یہ ملاحہ و ان آیات اور احادیث میں ایسی عجیب و غریب تاویلیں کرتے ہیں جس
سے اصل اسلامی عقیدہ بالکل بدل جاتا ہے۔

ان ملاحدہ اسلام کا قول یہ ہے کہ آخرت ایک عالم روحانی ہے۔ اور اسی طریق پر بہشت کی لازوال نعمتوں اور دوزخ کے دردناک عذابوں کی تاویلیں کرتے ہیں۔ ظاہری کافروں سے یہ باطنی کافر اسلام کیلئے زیادہ مضرب ہیں۔ یعنی اسلام کے جس مقررہ قرآن و حدیث کا مستخرج کرتے ہیں کہ جو کسی یہودی اور نصرانی سے دیکھنے اور سننے میں نہیں آئے۔

عقیدہ دوم

ترجمہ اعلیٰ اسلام کا اجمالی عقیدہ ہے کہ معاد جسمانی حق ہے۔ قرآن کریم کی بے شمار آیات اور حادثات نبویہ سے یہ امر روز روشن کی طرح واضح ہے کہ بعثت اور حشر اسی دنیا میں ہی جسم کے ساتھ ہوگا اور اسی جسم دنیوی میں روح کا اندھ ہوگا اور آیات قرآنیہ اور روایات نبویہ اس بارہ میں اس قدر صاف اور صریح ہیں کہ ان میں تاویل کی گنجائش نہیں۔ نیز دنیا میں روح اور جسم دونوں علی اللہ کے احکام کے مطابق اور مکلف تھے لہذا ثواب و عقاب کا تعلق بھی اسی روح اور اسی جسم کے ساتھ اسی طرح ہوگا جس طرح کہ دنیا میں تھا۔ جس طرح دنیا میں یہ روح اور جسم ساتھ اسی طرح اُنہما آخرت میں بھی ساتھ اور یکجہ ہوں گے ثواب و عقاب میں دونوں برابر کے شریک ہوں گے۔

عقیدہ سوم

قیامت کے دن اعمال کا حساب ہوتا ہے اور اعمال کے تولنے کے لئے میزان اعمال (یعنی ترازو) کا رکھا جائیگا حتیٰ ہے جس کی نیچوں پل بھاری ہوگا وہ اس کی نجات کی علامت ہوگی اور جس کا پل ہلکا ہوگا، یہ اس کے خسارہ اور نقصان کا نشان ہوگا اور حساب کئے ہوئے اعمال پر اعضاء اور جواریں یعنی ہاتھ اور پیروں کا شمار دینا کہ ہم نے یہ کیا تھا۔ یہ بھی حق ہے اور اعمال ناموں کا نیکوں کے دائیں ہاتھ میں اڑ کر آئے اور بدوں کے بائیں ہاتھ میں اڑ کر آئے ہیں۔

اور میزان اعمال ہینے ترازو ہوگی۔ اس کے دو پلڑے اور دو پان ہوگی ایک پلڑہ نورانی ہوگی جس میں حسنات تھیں گی، اور دوسرا ظلمانی جس میں سیئات تھیں گی، اور ہینے وزن ہوگا۔ پانی اس ترازو کی حقیقت اور اس کے وزن کی کیفیت اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے اور ایمان لانے کے لئے انما ظہر اجمالی کافی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ بعد اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو موقف عرض و حساب (یعنی حساب اور قسطی کے مقام میں) سب کو جمع کرے گا۔ اس موقف کا نام ساہرہ ہے جیسا کہ قرآن کریم میں ہے: فَبِأَظْهَارِهِمُ السَّاعِرَةَ۔ ساہرہ میں روئے زمین و

کہتے ہیں۔ حساب و کتاب کے لئے اللہ تعالیٰ جس زمین پر خلائق کو جمع کرے گا وہ یہ زمین نہ ہوگی بلکہ دوسری زمین ہوگی۔ کہ: کَالْقَالِ تَعَالٰی نَوْمٌ نَهْلُكُنَ الْاَرْضَ حَيُّ الْاَرْضُ حَيُّ وَالْاَشْجَاوَاتِ حَسَابٌ وَكِتَابٌ اِی نَفِیْ ذَمِّیْنَ پَر ہوگا۔ جب اس موقع پر عرض و حساب میں مخلوق کو کھڑے ہوئے ایک عرصہ دور از گذر جائے گا اور لوگ فطرتی اور نبش سے عاجز آجائیں گے تو حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر شفاعت کی درخواست کریں گے کہ تھو قی کا فیض اور حساب و کتاب ہو جائے اور یہ مصیبت ختم ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی طرف بھیجیں گے اور نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اور حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اور حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف حوالہ کریں گے اس وقت حضرت عیسیٰ یہ فرمائیں گے:

اِنْ مَحْصِلًا خَالِمِ النَّبِیِّیْنَ لَمْ يَحْضُرِ الْحُجُومَ

محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء ﷺ آج شریف فرما ہیں۔

ان سے شفاعت کی درخواست کرو۔

اور حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام تمام خلائق کو لے کر آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور شفاعت کی درخواست کریں گے حضور پر نور ﷺ شفاعت کے لئے کھڑے ہوں گے اور مخلوق کو اسی دن کی گوری اور نبش سے نجات دلائیں گے۔ اس شفاعت کا نام شفاعت کبریٰ ہے۔ یہاں شفاعت کبریٰ کے مقام میں کھڑے ہونے کا نام مقام محمود ہے۔ کمال قال تعالیٰ:

هَٰذَا أَنِّ يَشْفَعُ رَبُّكَ مُقَامًا مَّحْمُودًا

وَلَسَوْفَ يَنْطَلِقَ رَبُّكَ فَنُفِزْنِي

نامہائے اعمال کی تقسیم

حضور ﷺ کی شفاعت کے بعد خلائق کو نامہائے اعمال اس طرح تقسیم ہوں گے کہ ہر ایک کا نامہ اعمال از کر اس کے دائیں یا چھ یا بائیں ہاتھ میں پہنچ جائے گا اور پھر ہر ایک کو اپنے نامہ اعمال پڑھنے کا حکم ہوگا۔

اَفَرَأَيْتَ كَيْفَ تَمْكُنُكَ كَفَىٰ مَغْشَاكَ الْيَوْمَ غَلِيْكَ حَسْبُكَ۔

آج اپنے نامہ اعمال خود پر ہلے شیر نفس ہی خود کو فی محاسب ہے۔

اس ہر شخص کو معلوم ہو جائے کہ میں نے جو کچھ دنیا میں کیا تھا وہ سب لکھا ہوا آج میرے سامنے درجود ہے۔

نامہ اعمال کے پڑھنے کے بعد میسہ شروع ہوگا

جب ہر شخص اپنے نامہ اعمال دیکھ لے گا اور پڑھ لے گا تب اس کا حساب اور محاسب شروع ہوگا جبکہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے۔

وَأَمَّا مَنْ أُوْبِي كِتَابُهُ بِمِثْلِهِ فَمُتَوَفًى بِنَحَابٍ حَسْبًا يَّاجِيْرًا۔

جس شخص کا نامہ اعمال دائیں بائیں میں: وہ اپنے گناہوں کا حساب نہارتے آسمان طریقہ سے لیا جائے گا۔

معلوم ہوا کہ حساب درمی سہ نامہ اعمال کی تقسیم کے بعد ہوگا۔

محاسبہ کے وقت کراہ کا تین اور حضرت انبیاء کی حضور می

جس وقت حساب لکھ جائے گا اس وقت انبیاء کرام اور کراہ کا تین (حاکمانہ کیفیت سے) حاضر ہوں گے جیسا کہ ارشاد باری ہے:

وَجِئْنَا بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَنُفُصِي بَيْنَهُم بِالْحَقِّ۔

اور حساب کے وقت: نبیاء اور شہداء کو بلایا جائے گا: دلائل کے مطابق فیصلہ فرمایا جائے گا۔

آیت میں شہداء سے کراہ کا تین مراد ہیں۔

اور اس دن اور فرشتے بھی: اقربوں کی توحید اور ملامت کے لئے حاضر ہوں گے۔

يَوْمَ نَبْرُؤُنَ السُّلْبَكَ لَا يَنْفَرِي يُوْنُسَ الَّذِي بَلَغَ مِثْرًا۔

جس دن اسی یونس کو بلی کے پیٹ سے نکالیں گے: کوئی بستی توئی اور سستی نہ ہوگی۔

انبیاء کرام: یہ کہیں گے کہ: اے اللہ کے حکام پہنچنے لگے انہوں نے تھک چکے ہیں

کی۔ کفار نہ انبیاء کرام کی تبلیغ اور دعوت کا انکار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت انبیاء سے گواہ طلب کریں گے۔ رہے نبی اگر مصلحت اور امت محمدیہ گواہی دے گی کہ انبیاء کرام نے اللہ کے احکام پہنچائے تھے۔ اور یہاں یہاں ہستی باہر میں: ذیل ہوئی:

وَ خُذْ اِذْكَ خِفْلًا نَّكْمُ اُمَّةٌ وَّ سَطَا اَتَكُوْنُوْا شٰهِدًا عَلٰی النَّاسِ وَّ يَكُوْنُ الرَّسُوْلُ عَلَیْكُمْ مَّهْدًا

اور کرنا کا تین نامہائے اعمال پیش کر دیں گے اور جب کفار نامہائے اعمال کا بھی انکار کریں گے تو من جانب اللہ خود انساں کے اعضاء اور جوارح کو گواہی عطا کی جائے گی اور اعضاء اور جوارح انسان کے اعمال کی شہادت دیں گے اور خود بخود بولیں گے کہ انسان نے کیا کیا کمال کئے تھے۔ چنانچہ ارشاد ہے:

يَوْمَ نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلَيْسَ لَهُمْ وَاٰدِيْهُمْ وَاَنزَلْنٰهُمْ مِّنْ سَمٰوٰتٍ يَّعْمَلُوْنَ وَاَقَالُوْا لِيَجْلُوْا وِجْمَ لِمَ كُفَرْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوْا اَنظَرْنَا اَللّٰهُ الَّذِيْ اَنْفَقَ ثَمَرِيْ شَرِي

قیامت کے دن ان کی زبانیں اور سینے کے ہاتھ اور پیرانے کما اعمال کی شہادت دیں گے لوگ اس وقت اعضاء سے یہ کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں شہادت دی؟ اے عہاء جواب میں یہ کہیں گے کہ ہم کو آج اس خدا نے گواہی دی جس نے ہر چیز کو گواہی عطا کی یعنی ہرے اختیار کو کوئی دخل نہیں۔

غرض یہ کہ انبیاء کرام اور کرنا کا تین کی شہادت کے بعد خود ان کے اعضاء اور جوارح بھی ان کی بد اعمالیوں کی شہادت دیں گے اور اسی طرح ان پر حجت تمام ہوگی۔

محاسبہ کے معنی

محاسب اور محاسبہ کے معنی یہ ہیں کہ ان کو ان کے اعمال پر مطلع کیا جائے گا اور ان کو بتلایا اور بتلایا جائے گا کہ تم نے فلاں فلاں وقت اور فلاں فلاں جگہ یہ یہ کیا کیا کئے۔ غرض یہ کہ روزِ جزا کا محاسب ہوگا:

وَاِنْ تَكُنْ مِنْ مَّغْفِرٍ خَيْرٌ مِّنْ خَوْذٍ اَنْتَبَا بِهَا وَ تَغْفِيْ بِهَا خَابِسِيْنَ

یعنی ان کو ان کا کوئی عمل درائی کے واسطے برابر بھی ہوگا تو اس کو بھی سزائے کرب کی ہے

اور اس کا حساب لیس گے اور ہم کافی حساب لینے والے ہیں۔

کفار اور مشرکین سے حساب و کتاب لینے کے بعد دوزخ میں ڈالنے کا حکم ہوگا اہل ایمان سے حساب مختلف طرح ہوگا کسی سے آسان اور کسی سے سخت، حدیث شریف میں ہے کہ مسلمان کو یہ علم ملے گا کہ اس کا حساب کیا ہے:

اللھم حاسبنی حساباً یسیراً۔

اے اللہ مجھ سے بہت (۱) آسان حساب لینا۔

اور قرآن اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک گروہ جنت میں بلا حساب و کتاب

جائے گا وہ کردہ مستطین کا ہے۔

اور حق جل شانہ بوقت حساب اپنے خاص بندوں سے کچھ کلام اور خطاب بھی فرمائیں گے اور ان کے اور خدا کے درمیان کوئی حجاب اور ترجمان نہ ہوگا اور کفار و کفار سے اوس تو کوئی کلام ہی نہیں فرمائیں گے اور اگر کچھ فرمائیں گے تو غیظ و غضب اور قہقہہ اور سرخسہ کے ساتھ ہوگا۔

عقیدہ کا چہارم

حوض کوثر حق اور کج ہے اور اہل ایمان کا قیامت کے دن اس حوض سے پانی پینا حق ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر نبی کو اس کے مرتبہ کے موافق ایک حوض عطا فرمائیں گے اور ہر نبی کی امت کی ایک خاص سلامت ہوگی۔ ہمارے نبی اگر پہنچنے کی خوش کام کوثر ہے جو تمام حوضوں سے بڑی ہوگی جس کا ایشاء اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اور بے شمار جاویں میں ذکر آیا ہے اور آپ کی امت کی سلامت یہ ہوگی کہ اعضاء و جوارح نہایت روشن اور درخشاں ہوں گے۔

(۱) یہ ترجمہ حساب اور میرا کی توحین، تقلیل کا ہے اور سب دتوحین، تقلیل کی معنی ہو گئیں تو حاصل اس کا اہل گنہگار سے گا اور اہل حق کا حاصل برائے نام ہے، مسلمان کو چاہئے کہ یہ علم ملے کہ اس کا حساب کیا ہے اور حدیث قدسی

اِنَّ حَسْبَ ظَنِّ عَبْدِي كَادِلٍ مِّنْ تَعْوِدِ رَبِّهِ۔ منہ عقائد اللہ ص ۱۶

جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو پیاسے ہوں گے تو چربی اپنی امت کے نیکوں کو اس حوض سے پانی پلائے گا۔ عمامہ کا اس میں اختہاف ہے کہ حوض کوثر پر حاضری حساب و کتاب سے پہلے ہوگی یا پل صراط سے گزرنے کے بعد لیکن ظاہر یہ ہے کہ بعض کو قبر سے اٹھنے ہی پانی ملے گا اور بعض کو کچھ دیر میں اور بعض کو پل صراط گزرنے کے بعد اور بعض کو دوزخ سے داخل ہونے کے بعد اور جنت میں داخل ہونے سے پہلے پانی ملے گا اور ممکن ہے کہ کسی کو سب جگہ پانی پلایا جائے۔ وَاذْکَکَ عَلَی اللہ اعز۔

عقیدہ پنجتم

پل صراط جو دوزخ کی پشت پر ایک پل قائم کیا جائے گا۔ جس سے مومنین عبور کر کے جنت میں جائیں گے اور دوزخی اس سے بھسل کر دوزخ میں گریں گے حق اور صدق ہے اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جس پر کو عبور کر کے جنت میں پہنچیں گے اور دوزخ اس پل کے نیچے ہوگی۔ وزن اعمال کے بعد لوگوں کو پل صراط پر چلنے کا حکم ہوگا۔ اہل ایمان جلدی سے گزر جائیں گے سب سے پہلے۔ آنحضرت ﷺ اپنی امت کو لے کر گزریں گے۔ کوئی مومن تو پل پہنچنے میں گزر جائے گا اور کوئی بھلی کی طرح اور کوئی سوار کی طرح دوزخ کوئی نیز گھوڑے کی طرح اور کوئی اونٹ کی طرح۔ پل صراط پر اندر عبور ہوگا صرف اہل ایمان کے سامنے ان کے ایمان کا نور اور روشنی ہوگی جو ان کی رہنمائی کرے گی جس کا اس آیت میں ذکر ہے:

یَوْمَ یَسْأَلُ الصَّافُّونَ زُجَّارَ الْجَبَابِیْہِ بِالَّذِیْہِ اٰمَنُوْا اَنْظَرُوْا فَاَنْتَقِبْہِمْ
مِنْ سُوْرَ کُمْ فَاَنْظَرُوْا زُجَّارَ کُمْ فَاَنْتَقِبْہِمْ فَاَنْظَرُوْا فَاَنْتَقِبْہِمْ
بِسُوْرَ لَّہٗ نَبَاب۔

نکتہ:

پل صراط پر گزرنا۔ صراط مستقیم پر چلنے کی صورت مثالیہ ہے جو دنیا میں صراط مستقیم پر قائم رہا آخرت میں بھی پل صراط سے سبوت گزر جائے گا اور جس کا قدم یہاں پھنسا

اس کا دہاں بھی پھیلے گا۔ اہل حق کا تہہ سب یہ ہے کہ اہل صراط کا راستہ حقیقی راستہ ہے جو مسوئوں ہوگا اور تمام اہل محشر اس کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھیں گے، کوئی خیالی اور مجازی چیز نہیں تمام اہل حق اسی کی مود ہیں اور تمام غیبروں نے اپنی اپنی امتوں کو اسی طرح خبر دی ہے اور پھر سب نبیوں کے بعد قائم الا نبیا علیہ السلام نے اہل صراط کے مطلق امت کو اسی طرح خبر دی ہے اور اس کو اسی طرح صاف اور واضح بیان فرمایا ہے کہ اس میں کسی تاویل اور شبہ کی گنجائش نہیں لہذا اس کو حقیقی طہر پر مانتا تمام امت پر فرض ہے۔

حَقِیقَةُ اِسْتِشْہَامِ

قیامت کے دن نیکیوں کی شفاعت ہر دلوں کے حق میں اللہ تعالیٰ کے قانون اور اجازت سے حق ہے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء اور علماء اور شہداء اور فرشتوں کو اہل ایمان کے حق میں کچھ عرض معروض کرنے کی اجازت دیں گے شفاعت کا دروازہ سب سے پہلے آنحضرت ﷺ کھلوائیں گے اور تمام اولیئین و آخرین کی سر خصوصاً سے شفاعت کی درخواست کریں گے۔ اہل محشر کی طرف سے شفاعت کی درخواست حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور قائم الا نبیا علیہ السلام پر ختم ہوئی اور اسی وقت آپ اناہم النبیون اور سید الاولیئین و آخرین ہونا سب اہل حق پر ظاہر ہو جائے گا اور سب کو آپ کے مرتبہ کاظم ہو جائے گا۔

فائدہ جلیلہ:

جانتا ہے کہ حضور پر نور کی متعدد مقامات پر مختلف شفاعتیں ہوں گی پہلی شفاعت جس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں یہ میدان محشر میں ہوگی یہ شفاعت میدان محشر کی شدت اور دہشت کی تخفیف اور حساب و کتاب شروع ہونے کے لئے ہوگی۔ دوسری شفاعت حساب اور سوال میں سہولت دے جانے کے لئے ہوگی کہ ان سے حساب آسان لے لیا جائے، مجاہد میں سختی نہ کی جائے۔ تیسری شفاعت بعض گنہگاروں پر عذاب کا حکم جاری ہونے کے بعد شفاعت فرمائیں گے کہ ان کا قصور معاف کر دیا جائے اور جہنم میں نہ ڈالا جائے۔ چوتھی

شعاعت، بعض غنیمت گار جو جہنم میں داخل ہوں گے ان کو دوزخ سے نکالنے کی شعاعت فرمائیں گے۔ پانچویں شعاعت بعض اہل ایمان کے درجے بلند کرنے کی شعاعت فرمائیں گے کہ اس موذن واکس سے بڑھ کر درجہ دیدہ یام نہی۔ شہکار کو ان تمام مواقع پر شعاعت کی امید رکھنا چاہئے۔

فصیح ہست بہشت : اے خدا شناس برو

کہ مستحق کرامت غنیمت گار! (۱)

یہ شعاعت کی پانچ قسمیں، دیکھیں جو احادیث سے ثابت ہیں اور سب حق ہیں مگر صرف پہلی قسم نور پانچویں قسم کی شعاعت کے قائل ہیں اور دوسری اور تیسری اور چوتھی قسم کی شعاعت کے منکر ہیں اس لئے کہ ان کے نزدیک گناہ کبیرہ کرنے سے ممکن نہیں رہتا اور غیر ممکن کے لئے شعاعت مغفرت نہیں۔

عقیدہ ہشتم

جنت نور جنم حق ہے اور جنت کا ثواب اور عیش و آرام اور دوزخ کا عذاب مباح حق ہے۔ تمام جسمانی اور روحانی لذتیں اہل جنت کو سیر ہوں گی اور تمام جسمانی اور روحانی مصیبتیں اہل جہنم کو حاصل ہوں گی۔

عقیدہ ہشتم

بہشت اور دوزخ دونوں پیدا ہو چکی ہیں اور فی الحال موجود ہیں مساب و کتاب کے بعد ایک گروہ دوزخ میں بھیج دیا جائے گا اور ایک گروہ بہشت میں بھیج دیا جائے گا۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ دوزخ اور بہشت قیامت کے دن پیدا ہوں گی۔ قرآن کریم کی بے شمار آیات سے یہ بات صراحتاً ثابت ہے کہ جنت حقیقوں کے لئے تیار کی جا چکی ہے اور دوزخ کافروں کے لئے تیار کی جا چکی ہے اور حضرت آدم اور حضرت نوح کا قصہ ان کے رد کے لئے

(۱) اے خادف! اللہ تبارک و تعالیٰ جنت ہے جاؤ تاکہ بخشش کے مستحق ٹکنا چکا رہو تے ہیں۔

کافی ہے جو سزا دے اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جنت پیدا ہو چکی ہے جس میں عرصہ تک حضرت آدم اور حضرت حوا سکونت پذیر رہے یہاں آفہ اسٹکٹ آفٹ زوؤ جنک الفخضر (۱)

عقیدہ دہم

جنت اور جہنم دونوں دائمی ہیں اور دونوں ابد البقاء اور ابد الہام ہیں ان کو کبھی فنا نہیں کیا جائے گا اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم ہمیشہ سے پیدا کیا ہے اور انکی پرکاشا مست کا اجراء ہے۔

عقیدہ دواہم

اعراف حق ہے۔ اعراف میں تمام کا نام ہے جو جنت اور دوزخ نے درمیان ہوگا۔ اس میں نہ جنت جہنم راحت ہوگی اور نہ دوزخ جہنم مصیبت ہوگی مگر یہ مقام دائمی نہیں۔ اس پر جو لوگ ہوں گے وہ اہل جنت اور اہل دوزخ دونوں کو دیکھیں گے اور ان سے کام کر رہیں گے۔ کما قال تعالیٰ:

وَيُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّهُمْ جَعَلَتْ وَ غَنَى الْأَعْرَافُ بِمَجَالٍ يُغَوِّقُونَ كَلَامًا تَسْمِعُهُمْ
جنت اور دوزخ کے درمیان ایک دیوار ہوگی جس کا نام اعراف ہے اس پر جو لوگ
نوک ہوں گے جو سب کو ان کے چہروں کی علامت سے پہچان لیں گے کہ یہ دوزخی
ہے یا جنتی ہے۔

قیامت کے دن آدمی تین قسم کے ہوں گے۔ ایک وہ ہوں گے کہ جن کی نیکی ان کی
بدی پر غالب ہوگی انہیں جنت میں رہنے کا حکم ہو جائے گا۔ دوسرے وہ ہیں جن کی بدی ان
کی نیکی پر غالب ہوگی انہیں دوزخ میں جانے کا حکم ہوگا اور تیسرے وہ لوگ ہوں گے جن کی
نیکی اور بدی برابر ہوگی۔ ان کا مقام اعراف میں ٹھہرنے کا حکم ہوگا۔ یہاں تک کہ جب اللہ کو
منظور ہوگا تو ان کی خطائیں معاف کر کے ان کو جنت میں داخل ہونے کا حکم دے گا۔ جیسا
کہ اللہ تعالیٰ ارشاد ہے:

(۱) آدم اور حوا کی جنت میں دور (بقرہ ۲۲)

اَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا تَحْزَنُوا عَلَيْكُمْ زَلَا أَنْتُمْ فَخْزُونَ.

اِس عِراف کو حکم ہوا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ اب تم پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ کچھ غم ہے۔

جمہور سلف اور خلف کا مذہب یہی ہے کہ اہل اعراف وہ لوگ ہوں گے جن کی حسنات اور سیات برابر ہوں گی۔ فی الحال وہ اس دیوار پر چڑھ کر جنت والوں کو سفید اور روشن چہرہ دیکھ کر پہچان لیں گے اور دوزخیوں کی سیاہ روئی کو دیکھ کر ان کو پہچان لیں گے اہل جنت کو دیکھ کر جنت میں جانے کی طبع کریں گے اور دوزخیوں کو دیکھ کر ڈریں گے اور ان کے حال سے پتہ مانگیں گے۔ مگر اللہ کے فضل پر نظر رکائے ہوئے ہوں گے اور اسی طبع میں ہوں گے کہ اللہ کا فضل ان کی دیکھ بھلی کرے گا اور ان کو اپنے فضل اور رحمت سے جنت میں جانے کا حکم دے گا۔ بہر حال تمام نکل حق اس پر متفق ہیں کہ اعراف کوئی دائمی مقام نہیں بالآخر اعراف والے جنت میں داخل ہوں گے۔

عقیدہ کا پانچواں

کافروں کا عذاب دوزخ دائمی ہے۔ کافر ہمیشہ کے لئے دوزخ کے عذاب میں رہیں گے کبھی بھی عذاب سے ان کی نجات نہ ہوگی اور نہ ان کے عذاب میں کبھی تخفیف ہوگی۔ لَا يَخْفُفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يَنْظُرُونَ.

نہ ان کا عذاب ہلکا ہوگا اور نہ ان کو کوئی رحمت ملے گی اور نہ ان کا عذاب دائمی ہے نہ تو ان میں ہمیشہ جنت میں رہیں گے کبھی جنت سے نہ نکلیں گے۔

اور مومن فاسق یعنی گنہگار مسلمان اپنے گناہوں کی شامت سے کچھ مدت کے لئے دوزخ میں جائے گا اور گناہوں کے سوا حق اس کو عذاب دے کہ دوزخ سے نکال لیا جائے گا اور اس کے ایمان کی برکت سے اس کو کافروں کی طرح سیاہ رو نہ کریں گے اور نہ اس کے دل طوق دوزخیر ڈالیں گے۔ دوزخ کا دائمی عذاب کافروں کے لئے مخصوص ہے جس کے دل میں ذرہ پرہیزگاری ایمان ہوگا دوزخ میں ہمیشہ نہ رہے گا اس کا انجام رحمت پر ہوگا اور اس کا مقام جنت ہوگا۔

عقیدہ وواز و ایم

آخرت میں اہل ایمان کا اللہ تعالیٰ کو ہے چون و چوں اور بے جہت اور بے مثال دیکھنا حق ہے اور اس کی رویت اور دیدار پر ہمارا ایمان ہے۔ اس لئے کہ جب ذات خداوندی بے چارے و چوں ہے تو اس کی رویت اور اس کا دیدار بھی بے چارے و چوں ہوگا بلکہ دیکھنے والے کو بھی بے چارے و چوں اور بے چوٹی سے حظ وافر ملے گا تا کہ بے چارے کو کچھ سکے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے سوائے اہل سنت والجماعت تمام اہل ملت اور غیر اہل ملت فرقتے منگرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے بے جہت اور بے کیف دیدار کو کھانے جہل و تعجب ہے کہ بہشت میں ہوں اور حق تعالیٰ کو نہ دیکھیں اور ظاہر ہے کہ جو لوگ اس کو محال سمجھتے ہیں، وہ دیدار خداوندی کی سعادت اور دولت کے حصول سے بھی باز ہیں اور نہ امید ہوں گے اگر دیدار خداوندی حق نہ ہو گا تو اہل دل عبادت میں اس درجہ لطف اور لذت نہ اٹھاتے اس لئے کہ محال چیز کا کسی کوشش نہیں ہوتا۔ اجماع عقلمین اور اہل تقاضا عقلمین کو دیکھنے کا دنیا میں کوئی مشاقق نہیں، اور اس کو ہر اسمت و لفظ سے کہہ جہاں بے مثال کہہ دیکھنے کے لئے سب مشاقق ہیں۔ یہ اہل ایمان کی مثال ہے۔

۱۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَنُحَوِّثُهُمْ يُؤْمِنُ بِمَا نَحْنُ عَلَيِّهِ رَاقِبُونَ

آخرت میں بہت سے چہرے ترو ترازہ ہوں گے اور اپنے پروردگار کی طرف دیکھنے والے ہوں گے۔

۲۔ وقال تعالیٰ

كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمُعْجِزُونَ

کافر قیامت کے دن اپنے خدا کے دیدار اور تقاضے کو بے اور محروم ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ اہل ایمان دیدار سے محروم نہ ہوں گے۔

۳۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق تعالیٰ شانہ سے درخواست کیا:

رَبِّ اجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ إِلَّاكَ

اے اللہ مجھ پر اپنا جلوہ فرما دیجئے گا یہی نظر آپ کو دیکھ لوں۔

اگر حق تعالیٰ کی رویت محال ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام بھی درخواست نہ فرماتے۔ اس لئے کہ یہنا ممکن ہے کہ اللہ کے نبی اور رسول کو اس کا علم نہ ہو کہ پارگاہِ خداوندی میں کونسی شے ممکن ہے اور کونسی شے محال۔ اور مخالفین کی یہ تاویل کہ یہ سوال قوم کی طرف سے تھا غلط ہے بلکہ نص سے صراحت یہ معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ذوق و شوق میں آ کر اپنے لئے یہ درخواست کی تھی اور اگر بقولِ مستزاد موسیٰ علیہ السلام رویتِ خداوندی کو محال سمجھتے تھے تو توہم کو اس بھل اور گستاخانہ سوال سے منع فرمادیجئے اس لئے کہ نبی اور رسول کی بعثت کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو خدا کی ذات و صفات اور آداب سے باخبر کرے۔ حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی درخواست کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا میں تیری اے موسیٰ اس دارِ فانی میں تم میری رویت کا تحمل نہیں کر سکو گے۔ حق جہلِ شانہ کی قدرت کے لحاظ سے دینا اور آخرت اگرچہ سب برابر ہیں مگر اس لئے کہ سب اسی کی مخلوق ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو مختلف الاستعداد بنایا ہے کسی مخلوق میں یہ لیاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا تحمل کر سکے اور کسی میں یہ لیاقت نہیں جس طرح آئینہ میں صورتوں کے انعکاس اور ظہور کی لیاقت ہے مگر پتھر اور مٹی میں یہ قابلیت نہیں، حالانکہ دونوں اسی کی مخلوق ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رویت کے ظہور کی لیاقت نہیں رکھی اور جنت میں یہ قابلیت اور لیاقت رکھی اس لئے موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ میں رویت نہ ہوگی اور نبی اگر ^{صلی اللہ علیہ وسلم} کو جو شبِ معراج میں دیدارِ خداوندی کی دولت ملی سو اس کا وقوع اس دارِ فانی میں نہیں ہوا بلکہ بشت میں گئے اور وہاں حق تعالیٰ کو دیکھا جو عالمِ آخرت سے ہے۔ غرض یہ کہ دنیا میں نہیں دیکھا بلکہ دنیا سے نکل کر بشت میں پہنچ کر دیکھا۔ ان آیات کے علاوہ اور بھی آیتیں ہیں جن سے آخرت میں دیدارِ خداوندی ثابت ہے اور اسی طرح اس بارہ میں احادیث اس قدر بے شمار آئیں ہیں کہ جو بلاشبہ حد تو اتر کو پہنچی ہیں اور اسی پر قرآنِ اول کا اجماع منعقد ہو چکا ہے حق تعالیٰ کے بعیر اور چہ اور رائی ہوئے گا کسی مسلمان کو انکار نہیں قرآنِ کریم میں ہے۔

اَلَمْ نَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ یَرٰوِی

کیا اس کا ذکر معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔

اور وہی جگہ ہے:

وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ . وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ . وَمَا يَرَى اللّٰهُ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ . لَئِنْ عَلِمْنَا مِنْكُمْ شَيْئًا لَّأَنبِئَنَّكُمْ . وَنُصَبِّحُ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ .

تم دونوں ذرہ موت میں تمہارے ساتھ ہوں تمہاری عرض محروقی کو سن رہا ہوں اور تمہارے حال کو دیکھ رہا ہوں۔

جس جس طرح حق تعالیٰ ہم کو دیکھتا ہے اور مکان اور جہت سے پاک ہے اس طرح یہ بھی ممکن ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں۔ بندے اگرچہ مکان اور جہت میں ہوں مگر خدا تعالیٰ مکان اور جہت سے پاک ہے۔

مگر یہ روایت اپنی جہت میں یہاں تک نہیں کرتے ہیں:

لَا تَلِدُكُمْ اِلَّا بَضَارًا وَخَوَّلَكُمْ اَلْبَضَارَ

انہی نما میں اللہ کا اور پاک نہیں کرتے ہیں اور اللہ ہی بشارتوں کا اور پاک کرتا ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ کی روایت نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ حق یہ کہتے ہیں کہ اور پاک کے حق انت میں دیکھنے کے نہیں، بلکہ احاطہ کرنے اور کسی چیز کی عاقبت اور نہایت کو پہنچنے کے ہیں۔ انوکھ الحسی۔ کڑ کا بلوغ کو پہنچ گیا۔ انوکھ الحس۔ بلبل اچھی انتہائی پہنچ کر پہنچ گیا۔ قال اصحاب مروی اننا لمدد کون۔ سوئی عایہ اسلام کے اصحاب نے پیچھے سے فرعون کو آتے دیکھ کر کہا کہ ہم تو گھر گئے۔ لہذا آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ بعد میں اور نگاہیں اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتیں اور نہ اس کی عاقبت اور نہایت کو پا سکتی ہیں۔

عقائد متعلقہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم

عقیدہ اول

تمام انبیاء و کرام کے بعد ختم لائیں، سرورِ دنیا و آخرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے صحابہ کرام کا مرتبہ اور مقام بہت ہی بلند ہے۔ انہی کی محبت دین اور ایمان اور احسان ہے اور صحابہ سے نفرت اور نفرت خرا اور تباہی اور فساد ہے اور عیاں ہے جس طرح حضور پر نور ﷺ تمام انبیاء سے بہتر اور افضل ہیں اسی طرح حضور ﷺ کی امت تمام امتوں سے افضل اور بہتر ہے

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

قرآن کریم کی نص میں ہے اور تمام مرتبہ میں سے افضل اور بہتر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا طبقہ ہے۔ ان کے لئے تمام اعلیٰ منت والہ نعمت کا یہ وصال عقیدہ ہے کہ تمام انسانوں میں نبیاء و کرام کے بعد صحابہ کرام کا درجہ اور مرتبہ ہے اور انبیاء کے بعد حق تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ بزرگ اور افضل اور مقبول اور محبوب گردہ صحابہ کرام کا ہے اور وہ بلاشبہ دامنِ کالی اور شیخ الاسلام تھے۔ معاذ اللہ معاذ اللہ و منافق نہ تھے۔ قرآن اور حدیث ان کے ایمان اور اظہار کی شہادت ہے مگر اچھا ہے۔ ان کا قصہ ایسا اور اسلام پر ہوا

(۱) پانچ گواہی کی شہادت کا قرار ہے، صلی عبادت یہ ہے:

وَحَبِّ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا غُرْرَ فِي حَبِّ

أَحَدِهِمْ وَتَرْغَبِ مِنْ بَيْضَتِهِمْ وَخَيْرِ الْحَقِّ يَذْكُرُهُمْ وَلَا نَذْرَهُمْ إِلَّا

بِالْخَيْرِ وَحَبِّهِمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَاحْسَانٌ وَبَعْضُهُمْ كَفَرٌ وَغُلَّاقٌ وَحَبِّكَ ۱۴

عقیدہ متعلقہ صحابہ

قیامت تک کوئی شخص ان کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ جس طرح کوئی دلی نبی کے درجہ کو نہیں پہنچ سکتا اسی طرح کوئی ولی محرابی کے درجہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ نے قرآن میں ان کے لئے اپنی رضا اور خوشنودی کا اعلان فرمایا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور دنیا ہی میں ان کو جنت کی بشارت سنادی گئی۔ صحابہ کرام اگرچہ انبیاء کرام کی طرح معصوم نہیں مگر خدا تعالیٰ کا ان سے راضی ہونا اور جنت میں ان کا جانا قطعی اور یقینی ہے جس میں ذمہ و براہرکت و شبہ کی گنجائش نہیں کیونکہ یہ دونوں باتیں رضائے خداوندی کا پرہیز اور جنت کی خوشخبری صحابہ کیلئے قرآن اور حدیث سے ثابت ہے ان کے علاوہ کسی کے لئے یہ دونوں باتیں قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں اس لئے بڑے بڑے دلی کے متعلق قطعی اور یقینی طور پر یہ دعویٰ نہیں کیا جاسکتا کہ قرآن و دلی کا جنت میں داخل ہونا قطعی اور یقینی ہے۔ ظاہر کے اعتبار سے قفسی ہے۔ دلی کا حلقہ اللہ کو معلوم ہے اور صحابہ کرام ان اور دلی اہل علم کی شہادتیں قرآن کریم میں موجود ہیں۔

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يَبْذُرُونَ نَفْسَهُمْ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ

اگر آیت میں حق تعالیٰ نے صحابہ کے متعلق ایسی رضامندی کا اعلان فرمایا اور فعلیم ماضی فہم میں ان کے دلی اخلاص کی شہادت دی کہ اللہ کو ان کے ہونے کا خوب حال معلوم ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے محبت صادق اور قلعہ خالص ہیں جن میں خفاق اور قیہ کا زور برہم نہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے دلی اخلاص کی خبر دی ہے جس میں اس بات کو ظاہر کر دیا کہ سزا اللہ صحابہ کو ایمان و قیہ کے طور پر نہ عتاب و عیب سمجھو۔

خصوصیات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم

- ۱۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے صحابہ کرام کو ایمان اور اسلام کی لازوال دولت سے نالا مال فرمایا اور سب سے پہلے صحابہ کرام کی آنکھوں کو حضور پر نور ﷺ کے جمال سے مثال سے روشن اور منور کیا۔

نامہ چشم خود کہ جمال تو میرا ہے است اچتم بچانے خود کہ میریت رسیدہ است
 چار بار یوسم دہم دست کویش و کو دامت گرفتہ بسویم کشیدہ است (۱)
 تمام مسئلہ فوسا کا یہ عقیدہ ہے کہ حضورؐ کو جو پہنچنے کی خوب ملیا نہ رست صد غرار
 سعادت کا وہ جب ہے کہ ان لوگوں کی سعادت اور خوش نصیبی کا کیا چہنسا بودن
 اور دات میرا بحالت یہ اولیٰ تنگدوہ اور پڑا ہوا یا رستہ جزا و حلق و تربت کے
 ساتھ حضورؐ کو پہنچنے کے حال اور کمال کو پہنچنے کی راجی آنکھیں غنڈی کرتے تھے۔
 ۲۔ اللہ تعالیٰ نے سب کرام کو حضورؐ کی صحبت اور نصرت سے لے کر پانچویں اور
 دین اور ملت کی تقویت اور امانت کے لئے ان کو منتخب کیا۔

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَحْلِهِمْ وَخُلُقَانِ اللَّهُ بَعْلًا
 نَفْسًا غَلِيظًا

اور اللہ ان کے لئے سہیلی اور پرہیزگاری کی فصلت کو اور مکرہ و کرہ تقویٰ اور
 پرہیزگاریات سے جدا کرتے اور صحابہ ہی تقویٰ پر پہنچا کر ان کے ساتھ
 زیادہ تھے اور ان سے زیادہ ان کے لئے اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاری کو خوب
 جانتا ہے کہ کون کس کا اہل ہے۔

معصوم ہوا کہ صحابہ سے نہ دکر کوئی حق اور پرہیزگار نہیں اور صحابہ ایسے حق اور
 پرہیزگار تھے کہ تقویٰ ان کے لئے اور غیر غلب تھا۔

۳۔ صحابہ کرام نے سائنس قرآن کریم کا زبانی ہوا اور جن حالات اور واقعات میں
 آیات قرآن کا زبانی ہوا وہ تمام کے تمام صحابہ کے سامنے پیش آئے اور لے
 اور میں سب سے زیادہ قرآن سے سمجھنے والے صحابہ کرام ہوئے۔

۴۔ صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے کلام و نام کے احکام کے لئے خالص طور پر جن وادہ نے
 اپنے خطاب سے نوزاد۔

(۱) ان کے انھوں پر پڑنے کے لئے میرے جمال کو دیکھ ہے میں بچے کی پانچ باتوں کو دیکھ
 میریت راستہ تک پہنچے ہے۔

اپنے یا سوز کو بار یوسم دہم کا کہ ان سے آپ نے میری دیکھ وہ میری نہ بھیچا۔

۵۔ صحابہ کرام نے قرآن شریف اور دیگر احکام شریعت کو بلا واسطہ حضور ﷺ کی زبان مبارک سے سنا۔

۶۔ صحابہ کرام نے خدا کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کو پانی کی طرح بہا دیا۔ اور اللہ کے رسول کی محبت میں خویشی اور اقارب اولاد اور والدین سب کو چھوڑ دیا اور آپ ﷺ کی محبت میں وطن مادہ سے ہجرت کی اور عرب اور غم سے لڑائی مول لی اور آپ ﷺ کی نصرت اور حمایت میں خویشی اور اقارب سے جنگ کی اور اس مقابلے میں باپ ورہائے اور بیٹا اور ماسوں کی پروا نہیں کی۔

۷۔ قرآن کریم اور احادیث نبویہ اور احکام شریعت صحابہ کرام ہی کے ذریعہ امت تک پہنچے، اگر صحابہ کرام قرآن کریم کو جمع نہ کرتے اور احادیث اور احکام شریعت کی روایت نہ کرتے تو امت کو نہ قرآن کا علم ہوتا نہ حدیث کا اور نہ آپ کی شریعت کا اور نہ آپ کی نبوت کا، صحابہ رسول ﷺ کو امت کے درمیان واسطہ ہیں۔

۸۔ صحابہ کرام ہی نے دنیا میں اسلام کو چھٹا بلند کیا اور کتاب و سنت کی نشر و اشاعت میں کوئی عینہ نہیں اٹھا رہا۔ حضور ﷺ کے وصال کے بعد جو بھی مسلمان ہوا وہ صحابہ کرام ہی کو زید و مسلمان ہوا۔ اور صحابہ کرام کا اس درجہ شہید اور عاشق بنا کہ حضور ﷺ کی زیارت کے بعد صحابہ کرام کی زیارت ہی کو سعادت کہہ لی اور نسبت عقیلی جیسے لگے اور جس طرح صحابی ہوتا ایک منقبت تھی، اسی طرح تابعی ہونا بھی ایک قابل فخر منقبت ہوئی۔

۹۔ قرآن کریم میں ائمہ ایمان کی جس قدر بھی صفات فاضلہ کا ذکر آیا ہے۔ مثلاً:

۱۔ مؤمنین اور ۲۔ مسلمین اور ۳۔ متقین اور ۴۔ صادقین اور ۵۔ صمدیقین اور ۶۔ شہداء

اور ۷۔ صالحین اور ۸۔ قانتین اور ۹۔ صابریین اور ۱۰۔ شاکرین اور ۱۱۔ تائبین

اور ۱۲۔ حامدین اور ۱۳۔ راکعین اور ۱۴۔ راجدین اور ۱۵۔ آمرین بالعرفہ اور

۱۶۔ تائبین اور ۱۷۔ فکھون اور ۱۸۔ اللہ اور ۱۹۔ محسنین اور ۲۰۔ حاکمین اور

۲۱۔ مترجمین اور ۲۲۔ حاکمین و خیر و خیرہ

ان صفات فاضلہ کا اولین و صدیق صحابہ کرام ہیں اور باقی امت کے علماء اور ضحاک

اور اولیاء اور عباد و زحماؤں کے ساتھ اپنی جدیت میں ان اوصاف کے معنی ہوتے ہیں۔

۱۰۔ جس طرح نبی کریم ﷺ کی بشارتیں تو ریت اور انجیل میں مذکور ہیں، لکن ان کا حال تعالیٰ

اِنِّیْ اَلَمِّیْ الَّذِیْ یَعْلُوْنَ مَکْنُوْنًا یَعْلَمُ فِی السَّوْرِۃِ وَ الْاِنْجِیْلِ
ان صریح صحیح کرام کے اوصاف اور تعالیات بھی تو ریت اور انجیل میں مذکور
ہیں۔ کمال تعالیٰ

ذٰلِکَ مَقْلَبُهُمْ فِی السَّوْرِۃِ وَ مَقْلَبُهُمْ فِی الْاِنْجِیْلِ۔

۱۱۔ بارگاہِ خداوندی سے صحابہ کرام کو دائمی رضا اور خوشنودی کا پروانہ ملا، رضی اللہ عنہم و
بعثوا من بعدہم سے قرآن مجید پڑا ہے۔ صحابہ کرام کے لئے بلا شرط کے رضا اور خوشنودی کا
اعلان ہوا۔ وہ صحابہ کے بعد آنے والوں کے لئے یہ شرط ہوئی کہ اگر بعد میں آنے
والے اخلاص کے ساتھ بھی چکا اہتمام کریں، تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی راضی ہوگا۔

کمال تعالیٰ

وَ اَنۡتَ بِظُنُوۡنِ الْاَزۡلٰیۃِ مِنْ اَیۡمَہِۃِ اَیۡمَہِۃِیۡنِ وَ الْاِنۡصَارِ وَ اَلَّذِیۡنَ اَتَّبَعُوۡهُم
بِاِحۡسَانٍ وَ جِئۡیَ اللّٰہُ غَنۡیَہُمْ وَ رَضُوۡا عَنْہُ وَ اَعۡقَلٰہُمۡ خُتَابَ نَصْرِہِیۡ
فَحُفَّتِہَا الْاَلۡہٰدُ وَ حَالِدَتۡ فِیہَا اَنۡدَا ذٰلِکَ السَّوْرِۃِ الْعَقِیۡمِ۔

جو مہاجرین اور انصار ایمان میں سب سے سابقہ و مقدم ہیں اور جو لوگ قیامت
تک مہاجرین اور انصار کے حق میں قدم پر نچنے والے ہیں اور اخلاص کے ساتھ ان کی
پیروی کرنے والے ہیں، سب سے اللہ راضی ہوگا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے اور
اللہ نے ان کے لئے ایسے امانت تیار کئے ہیں جن کے نیچے سے ہمیں جو دلی بین
جن میں یہ ہمیشہ ہمیشہ ہیں گئے اور نیچے سے تیرا کامیابی ہے۔

اس آیت میں حق تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار کے لئے اولاً اپنی رضا اور خوشنودی کا
اعلان فرمایا اور ثانیاً ان کو دائمی جنت کی بشارت دی اور ثالثاً یہ کہ جسے بعد آنے
والے لوگوں کے لئے رضا اور جنت کا وعدہ اس شرط کے ساتھ شرط کیا کہ بشرطیکہ
بعد میں آنے والے اسکا یہی اخلاص کے ساتھ پیروی کریں۔

وَ اَلَّذِیۡنَ اَتَّبَعُوۡهُمۡ بِاِحۡسَانٍ۔

۱۲ لَکِن دَر مُؤَنِّ وَالدِّیْنِ اَمَوَا مَعَهُ خَافُوْهُ بِمَوَالِیْهِمْ وَانْقَبَسَ بِهِمْ
وَاُولَئِکَ لَیْسَ لَکُمُ الْخَبْرُ وَاُولَئِکَ هُمُ الْمُفْضَحُوْنَ اَقْعَدْ اِنَّ لَیْسَ
خَبْرَ تَجْرِیْ مِنْ فِیْهَا اَلَا یَهْرُ حُلْدِیْنِ فِیْهَا ذَٰلِکَ الْغَوْرُ الْغَضِیْمُ
(سورہ قمرہ)

ہاں سورہ ۱۰۱ میں ان کے ساتھ ایمان لائے والوں نے اپنے مالوں اور جانوں سے
جبر کیا ان لوگوں کے لئے تمام خبر تیار ہے اور یہی لوگ کامیاب ہیں ان لوگوں
کے لئے اللہ نے ایسے باغات تیار کئے ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں یہ
لوگ ہمیشہ ہمیں میں رہیں گے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔

اس آیت میں حق تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ایمان لائے والوں کے لئے
چار ہمدانے دیئے۔ ایک نیرات، رکوع، ہریم، فوج، اہل کا۔ ہریم، ہفتوں کا
چمار، نور، حلیم۔

۱۳ وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَحَسَبُوْا اَوْحَادًا وَفِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ وَالَّذِیْنَ
اٰتَوْا نَفْسَهُمْ اَوْ تَنَصَّرُوْا اَوْ تَسُوْمُوْا حَتّٰی لَیْسَ لَهُمْ تَغٰیْرُ دِیْنٍ
مَّکْرُوْمٌ (سورہ انفال)

اور جو لوگ حسب، سم، پیر، ایمان لائے اور خدا کی راہ میں شہادت دی اور
جن لوگوں نے اپنے نفس کو نکال دیا اور ان کی مدد کی یہ سب ایک چیز اور ایک
مومن ہیں۔ ان کے لئے اللہ کی طرف سے مغفرت اور رزق برپا رکھا جائے گا۔

اس آیت میں حق تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار کو ایمان اور ایک مومن فرمایا کہ ان سے
مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ فرمایا۔ معلوم ہوا کہ یہ ہر ایمان کے اور بچے ہوتے
تھے۔ تھیروئے نہ تھے۔

۱۴ فَحَسْبُكَ وَنُورِیْ لَکُمُ الدِّیْنِ مَعَهُ نَبِیُّکُمْ عَلٰی الْکُفٰرِ وَحَمٰةٌ مِنْهُمْ
نُورُهُمْ وَکَلٰمًا مُّجَدَّدًا یَتَعَوَّنُ فِیْ صَلٰةِ بَيْنِ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا بَيْنَهُمْ فِیْ
وُجُوْهِهِمْ مَنْ اَثَرُ السُّجُوْدِ ذَٰلِکَ مِنْهُمْ فِیْ التَّوْبَةِ وَفِیْ مَنَاقِبِهِمْ فِی
اَلَا یَجِیْلُ کُزُوْجِ اَحْزَنَ نَظْمًا فَاَزُوْءًا فَاَسْتَعْلٰتِ فَاَسْتَوٰی عَلٰی سُوْقِهِ

يُغْفِرُ لَهُ: التَّوَّابُ اَنْ يَنْفِظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَاٰخِرًا عَظِيمًا. (سورہ فتح)

محمد اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے اصحاب اور فرقہ کافروں پر سخت اور مسلمانوں کے حق میں نرم اور مہربان ہیں۔ اسے دیکھنے والے تو صحابہ کو کرم اور جبرہ کرتا ہی دیکھتے گا جو محض اللہ کے فضل اور اسی سبب رضا اور خوشنودی کے صاحب ہیں اور جبرہ کے نشان ان کے چہروں پر تو نمایاں طور پر دیکھنے کا۔ صحابہ کے یہ اوصاف تو قوریت میں مذکور ہیں اور انجیل میں ان کی یہ مثال بیان کی ہے کہ جیسے کھیتی کرنے والے اپنی سوئی نکالی بھرتوی، روزہ فی سوئی اور اپنے تئیں پر سیدھی کھڑی ہوئی، جو کسے نرسوں کو معلوم ہونے لگی۔ اسی طرح صحابہ کرام کی حالت اول کزود بھی بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت ملی تاکہ دنیا میں دشمنوں کو بھی اپنے خیر اور حسد سے جلائے اور آخرت میں

ان کے لئے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے

اس آیت میں صحابہ کرام کی طرح فرمانی اور یہ بھی تلافی کہ جس طرح نبی کریم ﷺ کی بشارت قوریت اور انجیل میں مذکور ہے کی طرح صحابہ کرام کے اوصاف بھی قوریت اور انجیل میں مذکور ہیں اور جس کو صحابہ سے خیر آئے وہ کافر ہے۔

علامہ کلام یہ کہ رسول ﷺ کے بعد امت میں صحابہ کرام کا مرتبہ ہے اور جس طرح رسول ﷺ کی اطاعت خدا تعالیٰ کی اطاعت کا نمونہ ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام کی اتباع نبی کریم ﷺ کی اطاعت کا نمونہ ہے۔

ہذا جس طرح اسوۂ نبوی اور سنت ختمیہ کی کو طریقہ خداوندی سے جدا نہیں کیا جاسکتا اسی طرح جو صومہ کہ واسوۂ نبوی سے جدا نہیں کیا جاسکتا خدا تعالیٰ کا دین ہم تک نہیں اور اسطور سے پہنچا ہے ایک نبی اکرم ﷺ اور دوسرے صحابہ کرام۔ جو شخص بھی یہ کہو نہیں مانتا وہ یہ جانتا ہے کہ دین اس کو کس طرح پہنچا۔

عقیدہ دوم

تمام اہل حق کا اس پر اجماع ہے کہ پیغمبروں کے بعد تمام انسانوں میں افضل اور
بہتر اور خاتم الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد امام برحق اور خلیفہ مطلق ابو بکر صدیق رضی
اللہ عنہ ہیں اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور ان کے بعد حضرت عثمان غنی
رضی اللہ عنہ اور ان کے بعد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں، اور ان کی
فصلیات ان کی خلافت کی ترتیب کے موافق ہے۔

آنحضرت ﷺ کی وفات کے بعد اکابر صحابہ عقیدہ نبی سادہ شریعہ ہوئے جن
میں بڑے بڑے جلیل القدر علماء اور صلحاء بر اور خطباء حضرات شامل تھے بحث و نظر اور غور و
تکر کے بعد تمام حاضرین نے صدق دلی اور طیب خاطر اور شرح صدر کے ساتھ بالاتفاق
ابو بکر صدیق کو یہ سچہ کرنا خلیفہ بنایا کہ ابو بکر علم اور فہم ورع اور تقویٰ امانت اور عدالت اور
تدبیر سیاست میں تمام صحابہ سے بڑھ کر ہیں اور جملہ اصحاب کہار نے آپ کے ہاتھ پر
بیعت کی اور ظاہر ہے کہ ایسا عظیم الشان مجمع جو ایسے حضرات پر مشتمل ہو کہ جن کو اللہ اور
رسول کی رضا اور خوشنودی کا پروانہ اور جنت کی بشارت مل چکی ہو وہ سوائے حق کے کسی بات
پر متفق نہیں ہو سکتا۔ حضور پر تو جتنے کا ارشاد ہے:

لن یجتمع امتی علی الضلالة

میرلی امت گمراہی پر متفق نہیں ہو سکتی۔

ابتداءً مشاورت میں انصار کی یہ رائے تھی کہ:

عنا ھو و منکم اھو۔

ایک امیر ہم میں ہے، اور ایک امیر ہم میں ہے۔

انصار نے خلافت کو قبیلہ کی سیاست پر قیاس کیا کہ جس طرح عرب کا دستور تھا کہ ہر
قبیلہ کا سردار اسی قبیلہ کا آدمی ہوتا تھا اسی طرح ہر قبیلہ کا خلیفہ اور امیر بھی الگ الگ اسی قبیلہ
سے ہو لیکن حضرت عمرؓ نے انصار کو حجت اور برہان کے ساتھ طرم کیا اور فرمایا کہ نبی اکرم ﷺ
نے اپنے مرضی والوں کی ہرگز کوئی چیز میں مسلمانوں کا امام اور پیشوا بنا یا اور نہ ملا دینا کا ایک

بہت بڑا دستوں ہے اور آخری پہاڑی میں ابو بکر کو نماز میں اپنی جگہ کھڑا کیا اور خود ابو بکر کی اقتداء کی بنا پر جس شخص کو رسول اللہ ﷺ نے ہمارے دین کے لئے پسند کیا اور اس کو آگے کیا ہم اس کو پیچھے نہیں کر سکتے۔ ہم بھی اس شخص کو آگے ہی کریں گے۔ نیز حضور ﷺ مہاجرین میں سے تھے آپ کا خلیفہ بھی مہاجرین میں سے ہونا چاہئے اور بہترین مہاجر وہ ہے کہ جس کو رسول اللہ ﷺ نے اپنی جگہ پر کھڑا کیا اور خود اس کی اقتداء کی اور مسلمانوں کا امام اس کو بنایا اس بیعت و مہاندہ کے بعد انصار نے بھی بھور دخت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی ورنہ انصار کو مہاجرین کا کوئی خوف اور ذرہ تھا۔ عین منورہ میں اکثریت انصار کی بھی مال و دولت اور عددی کثرت ہر اعتبار سے انصار مہاجرین پر غالب تھے۔ اگر انصار بہ بدخواہ و غیبت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت نہ کرتے تو مہاجرین کے پاس کوئی قوت ایسی نہ تھی جو اس اکثریت کو اقلیت کے دھمکے اور خلیفہ کی بیعت پر مجبور کر سکتی۔ معلوم ہوا کہ ابو بکر صدیق میں امانت اور خلافت کی شرائط اس درجہ اتم اور مکمل تھیں کہ سب نے باتفاق اپنا خلیفہ بنالیا۔ اُس ابو بکر صدیق شرائط امانت یعنی ظہم اور امانت و دیانت وغیرہ میں سب سے مقدم نہ ہونے تو اس مقدس گروہ کا اجماع ان کی خلافت پر ہرگز متفق نہ ہوتا۔ غرض یہ کہ انصار کا بالاتفاق ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کرنا اور پھر ہمیشہ دل و جان سے ابو بکر کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا اس امر کی واضح دلیل ہے کہ انصار کے نزدیک بھی ابو بکر صدیق کی خلافت و خلافت حقہ اور خلافت راشدہ تھی عاصی نہ اور جاہرانہ نہ تھی ورنہ انصار آپ کی خلافت کو تسلیم ہی نہ کرتے۔ بعض علماء اہل سنت اس طرف گئے ہیں کہ ابو بکر کی خلافت نبی کریم ﷺ کی حصص اور تصریح سے ثابت ہے۔ حضور ﷺ نے اپنے مرض الوفا میں ابو بکر کی خلافت کی صراحت فرمادی تھی۔ اس کے برعکس شیعہ یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو خلافت کیلئے مقرر کر دیا تھا۔

میں یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم سے کسی خاص شخص کی خلافت کے بارہ میں کوئی صریح اور قطعی نص نہیں پائی گئی نہ ابو بکر صدیق کے لئے اور نہ علی مرتضیٰ کے لئے۔ اہل سنت ابو بکر صدیق کی خلافت کے لئے نصوں خفیہ اور اشارات اس درجہ کثرت کے ساتھ موجود ہیں کہ جو قریب صراحت کے ہیں۔ خلافت صدیقی کے انعقاد کے لئے اہل سنت و الجماعت

کا اصل جسک انصار: امت سے ہے اور انھوں میں خلیفہ اور اشارات نبویہ کو اس اجتماع کا مختار
یعنی اور مویذ قرار دیتے ہیں۔ اہل سنت انھوں میں خلیفہ اور اشارات کو بعض تقریرات اور تاکید حجت
کے لئے پیش کرتے ہیں۔ ورنہ صحابہ کرام کا اجتماع خود ایک مستقل حجت ہے اجتماع صحابہ
کے بعد کسی دوسری دلیل کی مطلق حاجت نہیں۔

اگر صدیق اکبر کی خلافت پر کوئی نص ہو جو وہی تو مہاجرین اور انصار میں بڑا امیر
و منعم امیر پر حجت نور گفتگو ہوتی۔

اور اگر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خلافت پر کوئی نص ہوتی تو صحابہ کرام ضرور اس کو
ذکر کرتے اور اگر بغرض تولیہ صحابہ نے پہچایا تھا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس وقت اپنی نص
خلافت کو ظاہر فرما دیتے تو انصار بجائے ابو بکر کے یقیناً حضرت علی کا ساتھ دیتے مگر اس لئے
کہ حضور پر نور ﷺ کی امت کی وجہ سے انصار پر وہ ہاشم کا خاص اثر اور لانا تھا۔ نیز حضرت
صدیق کے عقائد میں انصار نے حضرت علی کا ساتھ دیا اور حضرت علی کے ساتھ ہو کر لڑے
اور اگر کوئی شبہ یہ ہے کہ حضرت علی نے قتیہ کی بنا پر اپنی نص خلافت کو چھپایا تھا تو اہل سنت یہ
کہیں گے کہ قتیہ لڑنے شان احمد للہی کے خلاف ہے نیز ایسی صورت اور حالت میں قتیہ کرنا
کہ جبکہ یہ کی آخرت یعنی انصار غوہا شمس کے نہیں اور جان غار ہوں انتہائی بزدلی ہے
اور بزدلی آدمی خلافت اور مروت کا مستحق نہیں۔ اہل سنت کے نزدیک حضرت علیؑ نے بھی
قتیہ نہیں کی وہ اللہ کے شہر تھے۔ سوائے خدا کے کسی سے نہیں ڈرتے تھے اور اگر بالفرض
حضرت علیؑ نے اس وقت قتیہ کر کے لڑنا نہیں چھپایا تھا تو جس وقت حضرت علیؑ خلیفہ ہو گئے
تھے اس وقت تو اس نص کو ظاہر فرما دیتے مگر پھر بھی کوفہ کے منبر پر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر
کی فضیلت کا اعلان فرماتے رہے۔

وجہ تفصیل صدیق اکبر رضی اللہ عنہ

افضلیت کا دار و مدار سبقت اور تقدم پر ہے تفصیل اور کلمات میں جو سبقت لے
جانے وہی درجہ میں افضل اور تقدم ہوگا۔ دنیا اور دین دونوں میں یہ قاعدہ مسلم ہے جو ادلی ہے
وہ ادلی ہے اور جو ظالی ہے وہ ظالی ہے اور جو آگے ہے اور جتنا آگے ہے وہی آگے ہے اور جو

بیچے بچا اور جتنا بیچے بچاتا ہی بیچے ہے اور حق جمل شہادہ کے اس اور شہاد

وَالْمُشَاقُّونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْفُجَّارِ جَرِيْنٍ وَالْاَنْصَارِ . الاية

میں اسی طرف اشارہ ہے کہ فضیلت کا دارِ حقیقت اور اولیت پر ہے۔

اب اس معیار پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھئے اور سمجھئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے ہر میدان میں بکثرت تھے یعنی اولیٰ اور سابق تھے ایمان اور: سب میں وہ سب سے سابق اور اول تھے اور دین اسلام کی تائید اور تقویت میں وہ سب سے سابق اور اول تھے اور خدا اور رسول کے لئے جان و مال کو فوج کرنے میں سب سے سابق اور اول تھے۔ گویا کہ دین کے ہر باب میں ابو بکر سابق تھے اور باقی سب لاحق تھے اور سابق لاحق کا امتیاز ہوتا ہے اور لاحق جو دولت بھی پاتا ہے وہ سابق ہی کی بدولت پاتا ہے۔

تفصیل اس اجمال کی سنئے

(۱) ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لانے اور حضورؐ کی تصدیق کرنے میں سب سے سابق اور مقدم رہے۔ نبوت کے بعد جب حضورؐ نے دعوت اسلام شروع کی تو سب سے پہلے ابو بکر ایمان لائے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ آپؐ کی زوجہ مطہرہ تھیں اور حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ صغیرؓ میں پہلے تھے جو آپؐ کی آغوش تربیت میں تھے اور حضرت زیدؓ آپؐ کے سوالی اور خدام میں سے تھے۔ ان لوگوں کا ایمان لا پانا اور سب سے فضیلت نہیں، اس لئے کہ یہ سب آپؐ کی سرپرستی اور تربیت میں تھے اس میں آپؐ کی دعوت کو رد کرنے کی طاقت اور مجال نہ تھی۔ ابو بکر صدیقؓ اپنی قوم کے سردار تھے۔ یمن اور صاحبِ وجہ بیت تھے کسی کے زیر اثر نہ تھے کسی بیجا اور دعوت کے قبول اور رد میں معنی و تھے۔ بجز انہ تھے نبوت کے بعد جب آپؐ کو دعوت اور تبلیغ کا قلم آیا تو باہر کے لوگوں میں سب سے پہلے آپؐ نے ابو بکر پر دعوت کو پیش کیا۔ ابو بکر صدیقؓ نے صدقِ قلب کے ساتھ فوراً آپؐ کی نبوت کی تصدیق کی اور بلا کسی توقف سے آپؐ کی دعوت کو قبول کیا اور اس وقت اسلام میں شامل ہو گئے اور حضورؐ فوراً کے لئے منزلِ سایہ کے ہو گئے۔

(۲) ابو بکر صدیقؓ اسلام میں داخل ہوئے ہی تبلیغ اور دعوت اسلام میں حضورؐ کے حضورِ نورِ مبارک کے مہمان اور دستِ مبارکِ حق کے وارث بن گئے اور کامل تیرہ سال تک ہر ضربِ حق کی کفایت اور مصیبت میں آنحضرتؐ کیلئے کے ساتھ شریک رہے اور کثرتِ تبلیغ میں ہر چار آپؐ کے ساتھ رہے۔

موسمِ حج میں جب باہر سے تہکِ حج کے لئے آتے تو حضورؐ کیلئے ان قبائل کے سرداروں سے جو کر ملتے اور ان پر اسرم پیش کرتے اس وقت ابو بکرؓ آپؐ کیلئے کے ساتھ حج اور آپؐ کے لئے آگے چلے اور اسلام کی فائز اور خوشیوں میں کوٹھاتے اور سمجھاتے۔ کتبِ تاریخ اور سیرت پر اس روزِ رونق کی طرح واضح ہے کہ ابو بکر صدیقؓ کے ساتھ پہلے جو لوگ مشرفِ اسلام ہوئے وہ قحطِ باہر میں تھے اور ان کا یہ اور بے نامیہ صحابہ میں سے جو لوگ آپؐ کے دستِ مبارک پر اسلام لائے ان میں سے چند بزرگوں کے نام یہ ہیں:

حضرت عثمانؓ، حضرت طلحہؓ، حضرت سعدؓ، حضرت زبیرؓ، حضرت سعیدؓ اور حضرت خبابؓ رضی اللہ عنہم۔

(۳) ابو بکر صدیقؓ نے اپنا تمام مال اور تمام دولت حضورؐ پر قربان کر دیا یہ دولت امت میں سوائے ابو بکر صدیقؓ کے اور کسی کو نہ سر نہیں آئی۔ وہ سال تک جب مسندِ شعب الہا طائب میں محصور رہے تو ابو بکرؓ نے اپنا مال خرچ کیا اور جو مسندِ کافروں کے مذاہب میں گرفتار تھے ان کو اپنے مال سے خرید کر آزاد کیا۔ آنحضرتؐ نے عرضِ دولت میں فرمایا:

لِجَسِّ مِنَ النَّاسِ أَهْلًا مِنْ عَنِي فَمَا يَبْغِيهِمْ وَهَلْ مِنْ هِي يَكْفُرُ مِنْ
ابنِ حنبلہ۔

لوگوں میں سے کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس نے ابو بکرؓ سے بڑھ کر مجھ پر اپنی جان و مال سے احسان کیا اور وہ اور یہ فرمایا

مَنْ عَنِي حَالٍ كَمَا نَفَعَنِي مَا لِي ابْنِ بَكْرٍ۔

مجھے کسی کے مال نے، نہ کاٹنے لگی، نہ چھینا، نہ بھینچا۔
 غرض کہ ابو بکرؓ نے جان مال سے جو حضورؐ پر نوکری کی ہو، اس کی مدد کی کوئی شخص، ان کی
 برابری نہیں کر سکتا۔ حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ، اس وقت کم سن بچے تھے اور یہ طائب
 کی عسکریت کی بناء پر حضورؐ پر نوکری کی ذمہ داری تھے وہ کسی قسم کی مدد نہیں کر سکتے
 تھے اور بدلتی قوت بھی نہ تھی کہ کارروائی ایذاؤں کے وقت حضورؐ کی جانی مدد
 کرتے۔

(۴) غزوات اور معرکہ ہائے قتال میں ابو بکر صدیقؓ آنحضرتؐ کے دونوں بدوش
 رہتے تھے جس طرح ایک وزیر بادشاہ کے ساتھ رہتا ہو۔ غزوہ بدر میں حضورؐ
 کے لئے ایک علیحدہ چھپر بنا دیا گیا تھا۔ ابو بکر صدیقؓ اس چھپر میں حضورؐ کے
 ساتھ تھے باقی لشکر میدان میں تھا۔ حضورؐ سر بخود عامانگے تھے اور ابو بکرؓ آپ کو
 قتل دیتے تھے۔ ابو بکرؓ ہر غزوہ میں حضورؐ کے ساتھ رہے۔ کوئی غزوہ اور ایسا
 سفر نہیں ہوا کہ حضورؐ تشریف لے گئے ہوں اور ابو بکرؓ ہمراہ نہ ہوں۔ احد اور
 حنین کے خون ریز معرکوں میں تھے اچھوں کے قدم اکھڑ گئے مگر ابو بکرؓ کے پاس
 ثبات اور قدم ہاں استقامت میں بال برابر بھی فرق نہ آیا۔

(۵) حضورؐ کا معاملہ ابو بکرؓ کے ساتھ ایسا تھا جیسا کہ ایک بادشاہ کا اپنے شیر
 خاص اور وزیر یا خدے میں کے ساتھ ہوتا ہے جب کوئی مشورہ طلب امر و شئ یا تو
 پہلے ابو بکرؓ کو بلاتے اور ان سے مشورہ کرتے ہیں۔ حضورؐ کھڑے ہوتے تو ابو بکرؓ
 آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے اور جب حضورؐ بیٹھتے تو ابو بکرؓ آپ کے برابر
 دائیں جانب بیٹھتے حضورؐ جب دعا مانگتے تو ابو بکرؓ آمین کہتے لوگوں کو اگر کوئی
 ضرورت پیش آتی تو ابو بکرؓ کی وساطت سے حضورؐ کی خدمت میں پیش کرتے
 اور ضرورتوں کی یہ آیت غائبی اذ غاب فی الفضا یہ بھی اس پر دلالت کرتی ہے
 کہ ابو بکر صدیقؓ جانی و جہ میں ہیں اور حضورؐ پر نوکری کے اہل درجہ میں حضورؐ کے بعد
 ابو بکرؓ کا درجہ ہے۔

حضورؐ نے عرض اذانت میں جو خطبہ دیا اس میں فرمایا کہ مسجد کی طرف جس قدر

دہرائے اور دے بیچ ہیں سب بند کر دیو کر ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے دو اور لڑایا کہ اگر میں انسانوں میں سے کسی کو اپنا خلیفہ یعنی جانی اور ولی دوست بناتا تو ابو بکر کو بنانا مگر میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت میرے ظلالِ قلب میں اس درجہ سرایت کر چکی ہے کہ اب کسی اور محبت کی اس میں گنجائش نہیں۔

ما جعل الله لرجل من قلوبہن لہی جولہ (۱)

قد تخلصت حبیبک الروح منی والہ اسمی الخلیفہ علیہ السلام
اور حاضرین مجلس کو فرمایا کہ ابو بکر کو قسم دو کہ وہ میرے بجائے نماز پڑھایا کرے۔
حضرت عائشہ نے حضرت حماد کے مشورہ سے حضرت عمر کو نماز پڑھانے کیلئے کہہ تو
حضرت علیؑ کو ناگوار گزر رہا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا لا کاغذ
قلم رواۃ دیکھا دلوں مجھے اندیشہ ہے کہ میرے بعد تمنا کرنے والے کچھ تمنا میں نہ پڑیں۔
یعنی خلافت کی تمنا میں نہ پڑیں۔ لیکن اس ارشاد کے بعد لکھوانے کا ارادہ منقطع کر دیا اور فرمایا:
یا ایہا اللہ والعمومنون الا ابامکر۔

اللہ تعالیٰ اور مومن لوگ سوائے ابو بکر کے اور کسی کو قبول ہی نہیں کریں گے۔ (یعنی
سوائے ابو بکر کے کسی کی خلافت کو قبول نہ کریں گے)
اس لئے لکھوانے کی ضرورت نہیں۔

تو جنس خولای خدا خواہد جنس می دہ یزدن مراد متقی (۲)
مسلمانان تو مسلمان۔ کافر بھی یہی سمجھتے تھے کہ ابو بکر صدیق حضور ﷺ کے
وزیر خاص اور مشیر بااختصاص ہیں۔ ہجرت کی وجہ سے کفار مکہ نے حضور ﷺ کو ہلاک اور ابو بکر
صدیق کی گرفتاری پر یکساں انعام کا اعلان کیا۔ حضرت علی کے حعلق کفار نے کوئی اعلان
نہیں کیا۔ حضور ﷺ کے بعد حضرت علیؑ کے لیے کفار نے ان سے کوئی تعرض نہیں کیا۔

(۱) اللہ نے کسی بھی شخص کے سینہ میں اور دل میں نہیں رکھے۔ (ترجمہ)

(۲) آپ جیسا چاہتے تھے (یعنی کوہِ نجا ہے جیسا اللہ تعالیٰ پر ہر کاروں کی مرادوں کو پورا کرتا ہے۔

یہ ہیں وہ اشارات، اور سموس خیر جن سے سچا ہونے سمجھا کہ حضور پر نور ﷺ کا مشاہدہ ہزاروں کے ہونے کے بعد اب بکر صدیق علیہ السلام ہوں اس لئے سب نے ہاں اتفاق کر کے ہاتھ پر بیعت کی اور دل و جان سے ان کی اطاعت اور متابعت کی اور جو سچا ہے اس وقت یقینہ نیا، ماہرہ میں نہ تھے انہوں نے بعد میں بیعت کی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ صلوٰۃ اللہ علیہ کی تجنیہ و التخیین میں مشغول ہونے کی وجہ سے یقینہ نیا، ساعد و میں شریک نہ ہو سکے اس لئے بعد میں بیعت کی۔

مبہد کہتے ہیں کہ حضرت علی کی بیعت اربعہ کی بنا پر تھی۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ حضرت علیؑ اسد اللہ القلوب تھے۔ اور ایسا قانون لاہمہ۔ ان کے لئے حضرت علیؑ کو پتہ کر سکتے تھے۔ اور اگر بالفرض تھے تو شیعین کے زمانہ خلافت میں ہوتا لیکن خاص اپنی خلافت اور شرکت کے زمانہ میں اور اپنے احباب خاص کی نفوت اور جلوت میں شیعیان کی انغلیت کا رد پار ہمدان اور محمد اریوں کر تنبیہ پر قبول ہو سکتا ہے۔ آخر حضرت معاویہ کے مقابلہ میں کوئی عقیدہ کہیں نہ کیا۔

قال المذہبی قد نواتر عن علی فی خلافتہ و کرسی مملکتہ و بین
انجم العفسر من شعبہ ان اما بکر و عمرو الفضل الامہ ثم قال
ورواہ عن علی کرم اللہ وجہہ نیک و شاموں و عدتہم جماعۃ
ثم قال ففتح اللہ امر المصۃ ما جہلہم۔

امامہ بھی فرماتے ہیں کہ حضرت علیؑ سے یہ امر بطریق تو ثابت ہے کہ حضرت علیؑ
نے اپنے زمانہ خلافت اور دار السلطنت میں اپنے صحابہ و اہل بیت کے ہم غیر میں یہ
اعمال کیے۔ ابوبکر اور عمر قمار موت میں سب سے افضل ہیں۔ اسی سے زیادہ
مردم نے حضرت علیؑ سے اس کو وایت کیا۔ اللہ و انفسوں کا پر کرے کیے جاہل
ہیں کہ حضرت علیؑ کی بھی نہیں تھے۔

وصحح اللہ فی وعبرہ عن علی الہ قال الہ بلغنی ان رجلاً
یصلیٰ بونی عنہما ومن وحدہ فضلنی علیہما فہو مفر عبہ
ما علی المفتری۔

امام ذہبی نے ابو بکرؓ اس کو بیان کیا کہ حضرت علیؓ نے یہ فرمایا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے، کہ کچھ لوگ مجھے ابو بکرؓ اور عمرؓ پر فضیلت دیتے ہیں میں جس کو پاؤں لگا کر مجھے ابو بکرؓ اور عمرؓ پر فضیلت دیتا ہے تو وہ مفتوی ہے اس کی سزا اس کو مفتوی جیسی ہوگی۔
 و اخروج الدار قطنی عنہ لا اجد احدا الضلعي علی ابی بکر و عمر الا جلدته بجلد المفتوی۔

دار قطنی نے حضرت علیؓ سے روایت کیا ہے کہ جس کو میں دیکھوں گا کہ مجھ کو ابو بکرؓ اور عمرؓ پر فضیلت دیتا ہے تو میں اس کو اسے کوڑے لگاؤں گا جو مفتوی کی حد ہے یعنی اس۔
 وروی البخاری عنہ انه قال خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم ابو بکر ثم عمر ثم رجل من المسلمين۔

بخاری میں ہے کہ ایک روز حضرت علیؓ نے یہ فرمایا کہ آنحضرت ﷺ کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر ابو بکرؓ ہیں پھر عمرؓ ایک اور شخص جن کے بیٹے محمد بن الحنفیہؓ نے کہا کہ اسے باپ بھرا ہے تو فرمایا کہ میں تو ایک مسلمان شخص ہوں۔

حضرت ابو بکرؓ کے بعد حضرت عمرؓ کا مرتبہ ہے

حضرت ابو بکرؓ کے بعد حضرت عمرؓ کا مرتبہ ہے اس لئے کہ حضرت ابو بکرؓ نے اپنے انتقال کے وقت حضرت عمرؓ کو خلیفہ مقرر کیا اور اس بارہ میں ایک عہد نامہ لکھ دیا اور سب مسلمانوں کو حضرت عمرؓ کی اطاعت اور مطاعت کا حکم دیا۔ حضرت عمرؓ کی سختی کی وجہ سے بعض لوگوں نے کہا ہے ابو بکرؓ تم خدا کو کیا جواب دے گے کہ تم ایک سخت مزاج آدمی تھے عمرؓ کو ہم پر خلیفہ مقرر کر کے جا رہے ہو۔ ابو بکرؓ نے فرمایا کہ میں خدا تعالیٰ سے یہ عرض کروں گا کہ اسے پروردگار میں نے بہترین اہل اللہ کو خلیفہ مقرر کیا۔

اور یہی بات احادیث سے معلوم ہوتی ہے اس لئے کہ جس قدر بھی احادیث ایسی ہیں کہ جن میں آنحضرت ﷺ نے ابو بکرؓ اور عمرؓ کے ذکر کو جمع کیا ہو ان میں بالاحاق ابو بکرؓ کا ذکر عمرؓ کے ذکر سے مقدم ہے۔ ذخیرہ حدیث میں ایک حدیث بھی ایسی نہیں ملے گی کہ جس

میں ابو بکر کا ذکر عمر فاروق سے مقدم نہ ہو۔ مثلاً

اقتدوا بالذین من بعدی امی مکر و عمر۔

سید الکھول اهل الحجة من الاولین والآخرین ابوبکر و عمر انا

اول من تشقی عنه الارض نبی ابوبکر ثم عمر انت بعد انا و

ابو مکر و عمر۔

شیخین کی دو عجیب خصوصیتیں

شیخین کی ایک عجیب خصوصیت تو یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے بے شمار احادیث میں شیخین (ابوبکر و عمر) کو اپنے ماتحت ملا کر ذکر فرمایا ہے جس سے ان دونوں کا آنحضرت ﷺ سے اختصاص خاص صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے سوائے ان دو بزرگوں کے اور کسی صحابی کو حضور ﷺ نے اپنے ساتھ ملا کر ذکر نہیں فرمایا اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ دونوں بزرگ وفات کے بعد بھی آنحضرت ﷺ کے مصاحب اور قرین رہے۔ اور ایک ہی حجرہ میں تینوں مدفون ہوئے۔ یہ وہ شرف ہے کہ جو سوائے ابوبکر اور عمر کے اور کسی صحابی کو نصیب نہیں ہوا۔ اہم ربانی ہمد الکف ثانی فرماتے ہیں حضرات شیخین کی تمام مصاحبہ کے درمیان ایک عجیب شان ہے ابوبکر صدیق اور فاروق اعظم، یہ دونوں حضرات گویا کہ نبی کریم ﷺ کے ہم خانہ ہیں اور باقی صحابہ ہمراہ اور ہم شیر ہونے کی نسبت رکھتے ہیں اور اولیاء مت کا وہم نہ کیا داخل ہے۔ (دخو از کتاب ۱۵۵ دفتر اول)

شیخین کے بعد حشمتین کا مرتبہ ہے

شیخین یعنی ابوبکر و عمر کے بعد حشمتین یعنی عثمان غنی اور علی مرتضیٰ کا درجہ ہے۔ ابوبکر اور عمر کو شیخین کہتے ہیں اور عثمان غنی اور علی مرتضیٰ کو حشمتین کہتے ہیں۔ حشمت کے معنی داماد کے ہیں۔ یہ دونوں بزرگ آنحضرت ﷺ کے داماد تھے۔ اور عثمان غنی کو ذی النورین بھی کہتے ہیں (۱۰) نور دالے) چونکہ حضور پر نور ﷺ کی یکے بعد دیگرے دو صاحبزادیوں حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں اس لئے ان کو ذی النورین کہتے ہیں۔

حضرت عمرؓ نے اپنی شہادت کے بعد آفتاب خلیفہ سے لئے چھ آدمیوں کا ایک مجلس
شوروی مقرر فرمایا اور خلافت کو بن چھ آدمیوں میں داغ فرمایا کہ ان چھ میں سے کسی کو خلیفہ
بالیا جائے۔ ہر ایک ان میں سے خلیفہ ہونے کا اہل ہے وہ چھ آدمی یہ تھے۔ حضرت عثمان
غنیؓ، حضرت طلحہؓ، حضرت زبیرؓ، حضرت سعد بن ابی وقاصؓ، حضرت عبدالرحمن بن
عوف رضی اللہ عنہم۔

حضرت عمرؓ کی وفات کے بعد یہ چھ آدمی جمع ہوئے حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ اور طلحہؓ اور زبیرؓ اور سعدؓ یہ کہہ کر اٹھ گئے کہ اس وقت امتحانِ خلافت میں مہمان اور میہنہ سے بہتر اور کوئی نہیں۔ اور ان دو میں سے انتخابِ خلیفہ کا کام عبدالرحمن بن عوفؓ کے سپرد کیا۔ عبدالرحمنؓ نے حضرت عثمانؓ و ذوالنورینؓ سے اور حضرت علیؓ سے کہا کہ تم اپنے اپنے گھر چلے جاؤ میں مشورہ کر کے اعلانِ دربار گا۔ جب یہ دونوں حضرات اپنے اپنے گھر چلے گئے تو عبدالرحمنؓ ہر ایک کے پاس علیحدہ علیحدہ گئے اور ہر ایک سے اس کا محمدؐ اور بیٹا کا نگر دوسرے کو طیفنا دس تو قرع بھی اس کی خلافت کو تسلیم کر دے اور جس کے ہاتھ پر میں بیعت کر دوں تم بھی اس کے ہاتھ پر بلا تاخیر بیعت کر دو گے۔ جیسا کہ صحیح بخاری صفحہ ۱۷۷ کتاب الاحکام۔ باب کیف ینالھ الامام الناس اور مسطاب فی جلد ۵ صفحہ ۲۵۴ میں یہ واقعہ تصنیف کے ساتھ مذکور ہے۔

بیعت میں ایک خاص شرط

عبد الرحمن بن عوف نے حسان قس کے ہاتھ پر بیعت کرتے وقت بیعت میں یہ شرط بھی لگائی کہ جس شخص کے ہاتھ پر بیعت کی جائے اس کو قرآن حکیم اور نبی کریم علیہ السلام کی سنت کے سوا فحی عمل کرنا لازم ہوگا اور اپنی تمام کوشش اور مجدد و مجدد مسلمہ انوں کی قلاں اور مہرور اور رخی اور دنیوی ترقی میں خرچہ کرنا ہوگی اور سیرت شخصیں ابو بکر و عمر کی متابعت اور پیروی اس کو کرنی ہوگی اور اپنے زمانہ خلافت میں ابو بکر و عمر کا جو طریقہ تھا اس پر چلنا ہوگا دیکھو بخاری شریف صلیحہ ۱۰۱۔

بعد ازاں عبدالرحمن بن عوف نے اکابر صحابہ اور مہاجرین اور انصار سے مشورہ کیا۔

انہوں نے کئی بار حضرت عثمان کو خطیفہ مقرر کیا۔ قیام حضرت عثمان کی قربانی میں جو خطر تھے غبار سے دور ہو کر عید الرحمن نے حضرت عثمان سے کہا کہ اے عثمان! میرا جانا کر بھجوا اور مجمع سے مخاطب ہو کر کہہ دے کہ میں نے ان باتوں میں تمام میرا جانا کر اور نصرت سے مشورہ کیا سب کا اس پر اتفاق پایا کہ اس وقت عثمان کو اس سے بڑھ کر کوئی خلافت کا جلیل اور مستحق نہیں اس لئے میں ان کو خطیفہ مقرر کرتا ہوں۔ سب سے پہلی جی سرشتی نے بیعت کی بعد انہوں نے کہا کہ صحابہ نے حضرت عثمان کے دست حق پر بیعت کی اور اس صورت با اتفاق صحابہ عثمان کو خطیفہ مقرر ہوئے۔ غرض یہ کہ اس وقت حضرت عثمان کو حضرت علی سے اور تمام صحابہ سے افضل سمجھا جاتا تھا۔ اور صحابہ کرام کو حضرت عثمان کی انصافیت میں کوئی شبہ اور تردد نہ تھا سب نے با اتفاق و رضامند و اور ہر گز کسی بحث کے عثمان کو خطیفہ مقرر کیا۔ نیز عمار قحطانی بھی کہ اگر حضرت عثمان اور حضرت علی کی انصافیت میں کوئی تردد پیش آئے تو آئے سن پہ راز موقوف و روئے اور یہی اہل سنت کا مسلک ہے کہ عثمان غنی کا مرتبہ حضرت علی سے

بالا ہے۔

میں بخاری میں ہے کہ ایک بار نبی کریم ﷺ اور امیر المومنین اور محمد بن ابی بکرؓ چاہے پیرا نہ لے گا (شاید لہذا اس صورت میں ہو کہ عثمان اللہ سے بہتر ہے) حضرت علیؓ نے فرمایا کہ ایک صحابہ کرام نے ایک نبی سے اور ایک صدیق اور دو شہید۔ پس نبی تو حضورؐ اور صدیق اور ایک صدیق تھے اور دو شہید فاروق اعظم اور عثمان غنی تھے اس حدیث میں عثمان کو حضرت عمر کے ساتھ ذکر کیا ہے اس امر کا قرینہ ہے کہ عمر فاروق کے بعد عثمان غنی کا مرتبہ ہے حضرت عثمان کے بعد حضرت علی کا مرتبہ ہے۔

حضرت عثمان غنی کے بعد تمام صحابہ نے حضرت علیؓ کو سب سے افضل اور انہیں سمجھ کر و یا خطیفہ مقرر کیا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام نے حضرت علیؓ کو حضرت عثمان غنی کی قربانی سے بڑھ کر کوئی نہیں اور ان کے زمانہ میں جو اختلاف پیش آئے وہ اتفاق خلافت اور امامت میں نہ تھے ان کا افضل اور کامل ہونا اور سب سے زیادہ مستحق خلافت

ہو تا سب کو مسلم تھا بلکہ ان اختلافات اور نزاعات کا غشاہ خط اجتہاد کی تھی لوگوں حضرت عثمان کے قاتلوں کی سزا میں جلدی چاہتے تھے اور حضرت علیؓ تاخیر (۱۰) میں مصلحت سمجھتے تھے۔

نیز حضرت معاویہؓ ان بلوائیوں کو قاتل سمجھتے تھے اور حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کی نظم میں باقی تھے۔ باقی ذکر تمہیدار ذیل دے تو اس سے زمانہ بغاوت میں گئے ہوئے نفل کا قصاص اور زمانہ نہیں حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کی نظر نہایت دقیق اور عیسیٰ تھی۔ رضی اللہ عنہ و کرم وجہہ آمین

فائدہ جلیلہ :

قال الشيخ الامام ابو الحسن الاصفہری ان تفضیل ابی بکر ثم عمر علی بقیۃ الامة فصمی.

امام ابو الحسن اصفہری فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور پھر حضرت عمر کی قیام امت پر فضیلت قطعی ہے۔

لیکن حضرت عثمان کی فضیلت حضرت علیؓ پر اس وجہ کی قطعی نہیں اس کے بعد ہمتی میں کا مذہب تو یہ تھا ہے کہ حضرت عثمانؓ حضرت علیؓ سے افضل ہیں اور بعض علماء نے حضرت علیؓ کی کثرت مذہب کی وجہ سے حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ کی تفصیل میں توقف کیا ہے۔ غرضی عیان فرماتے ہیں کہ امام مالکؒ سے اس بارہ میں توقف منقول ہے لیکن بعد میں توقف سے حضرت عثمانؓ کی تفصیل کی طرف رجوع فرمایا۔ نام قرطبی فرماتے ہیں۔ ہوالا انشاء اللہ تعالیٰ یعنی حضرت عثمانؓ کا حضرت علیؓ سے افضل ہونے کا قول صحیح ہے۔

بعض علماء کو امام اہل حق کی ایک عبارت سے توقف کا گمان ہوا جو عبارت یہ ہے۔

من علامة النسبة والجماعة تفضیل الشیخین و صحبة الشیخین.

یعنی شیخین حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کو فضیلت دینا اور شیخین حضرت عثمانؓ اور

حضرت علیؓ سے محبت کرنا اعلیٰ منت و اجر امت کی علامت ہے۔

ہام حضرت کے اس عبارت سے یہ مقصد نہیں کہ ہام اعظم کو حضرت عثمان اور حضرت علی کی تعظیم میں کوئی توفیق تھا بلکہ وہ یہ بھی کہ ان دونوں حضرات کے زمانہ خلافت میں چونکہ فتنے اور فسادِ ظالم ہوئے تو بہت سے لوگوں کے دلوں میں ان کی طرف سے کدورت آگئی۔ اس کدورت کے ازالہ کے لئے ہام اعظم نے ان کے حق میں لفظ محبت کا استعمال کیا اور ان کی محبت اور دوستی کو بہت سی غلامت قرار دیا۔ حاشا وکما ہام عفو نے یہ لفظ توفیق ہی بنا پر استعمال نہیں کیا اس لئے کہ ہام اعظم اور ان کے ہمراہ اسباب اور تمام تقابلاً و تضاد فی تعریضات سے سب چیزیں پائی جاتی ہیں کہ عفو و زائد میں کی انصاف ان کی خلافت کی ترتیب پر ہے۔ انفرجین شخصیت کی تعلیمات میں اور عثمان کی انصافیت اس سے متبر ہے اس لئے تقابلاً نے حضرت عثمان کی انصافیت نے مگر کہ شخصیت کے برعکس قرار دینا بخلاف واقعہ ہے۔

عقیدہ کا سوم

خلفاء راشدین کے بعد ان صحابہ کرام نے جن کی بات ان حضرت علیؑ نے جنت میں بتائی ہے ان کو مشرکہ و مشرکہ کہتے ہیں۔ جن کی حضور نے فرمائی ہے کہ ایک مجلس میں ہام، ہام، ہام کی بشارت دی کہ وہ جنت میں ہیں۔ چار خلفاء راشدین اور آئندہ جو اسے نام لیا جسے ان ابی وقاس اور عبد الرحمن بن عوف اور یحییٰ بن ابراہیم اور سعید بن زید اور طلحہ اور زید بن عرقہ نے منہم۔ یہ وہ حضرات تمام امت میں سب سے بہتر اور افضل ہیں۔ قرآن کے سرور ہیں اور انحضرت علیؑ کے قریب ترین و درشت دار ہیں۔ دین اسلام کے سرچشمین و لیکن میں سے ہیں ان کی غائبات کی عبارت دو جہت اور ان کے مابقی فضائل اور خصائل و رحمت اور کلمات اسلام کی تقویت کا باعث ہے۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد دل و جان سے اسلام کے معنی اور مددگار رہنا اور نہ غم و ہر ہر حرکت میں حضور رسالت آپ کے ہر باب و بیان کی حضرات نے وجود اسلام کو جوڑتے چینی و کسی اور سے نہیں چلی۔

چنانکہ حضور نے فرمائی ہے کہ ایک ہی وقت میں ان تمام حضرات کا نام لے لے کر جنت کی بشارت دی کہ ان کو مشرکہ و مشرکہ کہتے ہیں۔ ورنہ انفرجین کو یہ بھی اور فرمائی ہے

نے ان دس کے سوا اور دس کو بھی جنت کی بشارت دی ہے جیسے حضرت سیدۃ النساء کا طہر، انزہ، ہار، منی، لہ، عشا اور امام حسن اور امام حسین اور حضرت خدیجہ الکبریٰ اور حضرت عائشہ عہدیتہ اور حضرت حمزہ اور حضرت عباس اور حضرت سلمان اور حضرت عسیر اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہم عشرہ مبشرہ کی بشارت و بید شہادت کو پہنچ گئی ہے اور ان حضرات کی بشارت اخبار آحاد کے درجہ میں ہے اور صفاء راشدین کی بشارت ازجہ تو ان کو پہنچ چکی ہے۔

عقیدہ چہارم

عشرہ مبشرہ کے بعد ان پندرہ کا درجہ ہے جن کے تعلق حدیث میں آیا ہے:

ان الله قد اطلع على اهل بيته فقال اعملوا ما شئتم فقد

عفوت لكم

تقریباً اللہ تعالیٰ مطلع ہوا انہوں پر نہیں فرمایا اب اہل بیت جو چاہے کریں گے میں نے تمہاری عفو کر دی ہے۔

انجیل کے بعد غزوہ بدر پہلے نزول ہے جس میں اسلام کو خاص عزت اور کفر کو خاص ذلت حاصل ہوئی۔ ملامت احمدی نے چار سو اونچا ہوا اور کفر کے درمیان پر ضرب کاری کی۔ اس نزول کے مجاہدین میں سو حیرت جو رسولوں کا ندے گویا کہ مجاہدین بدر کو جزیہ صحابہ کرام سے نصیبت اور جہ میں وہی نسبت ہے جو حضرات مرسلین کو انجرات انبیاء سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں۔ کما قال تعالیٰ:

انا لنصرون مسلمنا والا لایذیہ

جس لئے اللہ تعالیٰ نے اہل ہر کی نصرت اور اعدائے کے لئے پانچ ہزار فرشتے آسمان سے نازل کئے۔ اہل بدر کے ثبوت سو حجہ و آیتوں کا ردہ چنانکہ حضرات مرسلین کے نقش قدم پر چلے اس لئے یہ حکم: کیا کرتے ہو جو ہے کہ وہ اجازت برس و ناموس کو نہیں ہو سکتی اس کا خطاب انیس پانچ اور ظلمت بندوں کو دوسک ہے جن کے قدم کی جا داغ بخت میں پوری پوری استحکامات ثابت ہو چکی ہے۔ رضی اللہ عنہم و رضوانہ

() ہمارے پیغمبروں کی مدد کرتے ہیں۔ (افسوس! ۵)

عشرہ مبشرہ بھی بدر کی لڑائی میں شریک تھے سوائے عثمان غنیؓ کے کہ وہ شریک ہونے کے لئے تیار تھے مگر حضورؐ نے انہیں کی صاحبزادی حضرت رقیہؓ (جو حضرت عثمان غنیؓ کی زوجیت میں تھیں) کی علامت اور بیماری کی وجہ سے حضورؐ کے حکم سے مدینہ میں رہ لیکن نبی کریمؐ نے ان کو اہل بدر میں شمار کیا اور بدر کی فتح میں سے ان کو حصہ عطا فرمایا۔

چونکہ اہل بدر کا مرتبہ عشرہ مبشرہ کے بعد ہے اس لئے عشرہ مبشرہ کے لئے صراحۃً اور وضاحت کے ساتھ نام بنام جنت کی بشارت آئی اور اہل بدر کے لئے مغفرت کے عنوان سے بشارت آئی اور کسی کا نام لے کر بشارت نہیں دی۔ اہل بدر کے بعد اہل احد کا مرتبہ ہے۔ اس غزوہ میں نبی اکرمؐ کا، محمد ابن مبارک شہید ہوا اور سید الشہداء حضرت سزا اور مرتضیٰ بی اس غزوہ میں شہید ہوئے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور عشرہ مبشرہ بھی احد میں شریک تھے۔

اگر احد کے بعد اہل بیعت الرضوان کا درجہ ہے۔ بیعت الرضوان اس بیعت کا نام ہے کہ جو مسلمانوں نے صلح حدیبیہ سے پہلے حضورؐ کے ہاتھ پر بیعت کی جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی:

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يَبَايَعُونَكَ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْكَ فُصِّلَتْ

الْبَيْعَةُ حَقِيقَةُ مَا تَدْعُو لِي رَضِيَ بَوَالِ اِلْ اِيْمَانِ سَے جنہوں نے روضت کے نیچے آپ

کے ہاتھ پر بیعت کی اور اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص کو خوب یاد کیا ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ولی اخلاص کی خبر دی ہے اور اسی ولی اخلاص پر خوشنودی کا پردانہ عطا فرمایا ہے لہذا شیعوں کا یہ کہنا کہ معاذ اللہ صحابہ کا ایمان محض ظاہری طور پر تھا دراصل سے وہ تقیہ کئے ہوئے تھے غیب نہیں کہ معلوم مافی فلو بہم^(۱) کا لفظ شیعوں کے اسی دوسرے کے ازانہ کے لئے نازل کیا ہو کہ صحابہ کا ایمان تقیہ سے پاک تھا۔

(۱) اللہ کے کہنے کے لوگوں میں تمہارے بھی شکر معلوم تھا۔ (التخ/۱۸)

فائدہ:

افضلیت کی یہ ترتیب جواب تک بیان ہوئی وہ مجمع طیب ہے اس کے بعد تمام صحابہ کا مقام ان کے نظم اور تقویٰ کے اعتبار سے ہے۔ کما قول تعالیٰ:

إِنَّا نَحْكُمُكُمْ عَنْذَنَا اللَّهُ أَفْضَلُكُمْ ۝۱۱

عقیدہ ہجتم

حضرت سیدہ فاطمہؓ انزہر اور رضی اللہ عنہا جنت کی قرم غورتوں کی سردار ہیں اور امام حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور حضرت فاطمہؓ کے بعد ان کی والدہ بکترہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اور ان کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور پھر سب امہات المؤمنین تمام دنیا کی غورتوں سے افضل ہیں۔

اور صحابہ کرامؓ ان غورتوں کے بارے میں صحابہ کے مراتب کے اعتبار سے اعتقاد رکھیں۔

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنِ الصَّحَابَةِ الْمَكْرُمَةِ وَالصَّحَابِيَّاتِ الْمُحْصَنَاتِ
الْمَكْرُمَاتِ وَالنَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ۔

عقیدہ ہشتم

صحابہ کرامؓ کے درمیان جو باہمی اختلافات اور نزاعات پیش آئے جیسے جمل اور صفین کا ہنگامہ ان کو ایک جہ پر محمول کرنا چاہئے اور وہ دوس اور حب جاہ اور حب ریاست اور طلب رتبت اور منزلت سے اس کو دور سمجھنا چاہئے کیونکہ یہ نفس امارہ کی کینہ اور رذیل خصلتیں ہیں اور ان ہزموں کے فتویٰ حضرت خیر البشر ﷺ کی محبت میں اثر کی برکت سے ہوا ہو جس اور جس اور کینہ اور حب نہ اس اور حب جاہ سے آئینہ کی طرح صاف اور شفاف ہو چکے تھے اسی جہ سے تمام ہامت کا، جہاں ہے کہ ہزاراں ہزار حبیب اور ہزاراں ہزار شہید اور

(۱) نبی اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ سچی ہے۔ (تحریر: ۱۳)

باجہ ایک ادنیٰ معیار کے خوش پائوٹھیں پہنچ سکتے تھے۔ کرام کے نفوس اگرچہ حضور کی صحبت کی برکت سے عیسٰی امام کی روٹیں اور کینہہ فصلوں سے پاک ہو چکے تھے لیکن عجاہ کرام بشر اور انسان تھے۔ ظالک اور انبیاء نہ تھے جو غلطی سے معصوم رہے۔ مقتضائے آخرت اجتہادی خطا لاحق ہو جانا نشان حق تعالیٰ اور دروغ کے سببی نہیں۔ قابلِ تعالٰیٰ

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ أَذْخَلْنَاهُمْ بِحَبْلٍ آمِنٍ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُلُوبِهِم مِّنْ غَلٍّ إِذَا اشْتَبَهُوا بِالنَّجْمِ أَكْشَرُ النَّجْمِ تَلَافُفًا.

عقبت اور جاشہ پر بیڑ گاڑ لوگ جنت کے باغوں اور چشموں میں جوں کی گھسا اور لانا سے کہا جائے گا کہ جنت میں ملائی اور امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ اور حق جنتی اور پر بیڑ گاڑوان کے سینوں میں اگر کوئی درخ اور کھرت ہوگی تو اسی کو لانا سے بدل سے نکال دیں گے کھس بھائی ہوں گے اور تختوں پر آنے سے مانے بیٹے ہوں گے۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کبھی سستیوں اور پرہیزگاریوں کے دلوں میں بھی یہی رنجش اور کدورت ہوتی ہے اور دروازے اور کدورت ان کے لئے معتد نہیں ہوتی نہ ان کے تقویٰ کے منافی ہوتی ہے اور نہ جنت میں جانے کے لئے حارج ہوتی ہے۔ اسی بنا پر حضرت علیؑ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے امید ہے کہ میں اور عطا اور نہ جرنیہیں لوگوں میں سے ہوں۔ میں مشا جرات صحابہ کو امن آیت کے ماتحت سمجھو۔ دلوں گرد و غبار سے دونوں جنت میں جائیں گے۔ ان کی اصلاح بھی حق کے لئے تھی اور ان کی نجات بھی حق کے لئے تھی ہر ایک کو رو نے اجتہاد سے موافق عمل کیا پس جو مصیب ہے اس کے لئے دوا ہے اور جو غلطی ہے اس کے لئے ایک اجر ہے ہر حال مصیب ہو یا غلطی ملامت سے جرح و راجع دور ہے روحیات ثواب اور اجر میں فرق ہے۔

علماء نے فرمایا ہے کہ اس لڑائوں میں حق حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ کی جانب تھا اور ان سے مخالف غلط تھے لیکن یہ غلط خطا اجتہادی تھی جس پر لعین اور خاصیت ہرگز برکت جائزہ نہیں چاہیے کفر یا فسق کو ان کی طرف منسوب کیا جائے۔ حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ کا اور شارح ہے کہ یہ امارے بھائی ہیں انہوں نے ہم پر بغاوت کی ہے پس نہ کافر ہیں اور نہ فاسق یعنی غلط فہمی کی وجہ سے کفر اور فسق لیکن ان کی طرف منسوب نہیں کیا جاسکتا۔ اس معاملہ میں حضرت

معاویہ تہا نہ تھے بلکہ کم و بیش نصف اصحاب کرام ان کے ساتھ شریک تھے پس اگر حضرت امیر کرم اللہ وجہہ کے ساتھ لڑائی کرنے والے کا نریا کائنات ہوں تو نصف دین سے احکام رائج جائے گا اور دین کا وہ حصہ جو اس گروہ کے ذریعہ ہم تک پہنچا ہے وہ قابل اعتناء نہ رہے گا اور اس بات کو سوائے زعفریق کے کہ جس کا مقصود ہی دین کا برپا کرنا ہے اور کوئی پسند نہیں کر سکتا اس فرقہ کے برپا ہونے کا اصل خطا حضرت عثمان کا قتل اور ان کے قاتلوں سے قصاص کا طلب کرنا تھا۔ حضرت ظہر اور حضرت زبیر جو اہل مدینہ سے نکلے وہ اسی تاخیر قصاص کے باعث نکلے اور حضرت عائشہ صدیقہ نے ان کی موافقت کی اور نبوت جنگ تک پہنچی اور اس جنگ کو جنگ حمل کہتے ہیں جس میں تیرہ ہزار آدمی قتل ہوئے اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر جو مشرہ و بشرہ میں سے ہیں وہ بھی اس لڑائی میں شہید ہوئے اس کے بعد حضرت معاویہ کے ساتھ جنگ صفین ہوئی۔ یہ تمام جھگڑا حضرت عثمان کے قاتلوں کے قصاص کے بارہ میں تھا خلافت کے بارہ میں نہ تھا۔ حضرت علی کی انصافیت اور استحقاق خلافت سب کو تسلیم تھا۔ خلافت لکھنا زانی لڑاتے ہیں:

وما وقع من المصالحات والمجالبات لم يكن عن نزاع في
مخالفة بل عن عطف في الاجتهاد.

حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جو لڑائی جھگڑے پیش آئے وہ خلافت کے بارہ میں نہ تھے بلکہ امتدادی خطا کے سبب سے تھے۔
اور حاشہ خیالی میں ہے:

فان معاوية واحزبه بغوا عن طاعة مع اهلهم باله الفضل اهل
زمانه الا حقيق بالامانة منه بشبهة هي ترك الفصاحي عن اقله
علمان وحسب الله عنه.

حضرت معاویہ اور ان کے گروہ نے حضرت علی کی اطاعت سے انحراف کیا باوجودیکہ وہ سب اس کے معرور و معترف تھے کہ حضرت علی اپنے تمام المرزاد سے افضل ہیں اور سب سے زیادہ خلافت اور امامت کے مستحق ہیں باوجود اس اقرار کے ان کی اطاعت سے انحراف ایک شہ کی ناپ تھا وہ یہ کہ حضرت علی حضرت عثمان غنی کے

جانکوں سے نبی انورؐ قہاس کیوں نہیں لیتے۔

اور اس معاملہ میں حضرت معاذؓ پر حضرت علیؓ کی معذوریٰ متکشف نہ ہوئی اور حضرت علیؓ کی اس تاخیر کو تغافل اور تسامح سمجھا اس لئے حضرت معاذؓ پر حضرت علیؓ کے اتھار پر بیعت نہ کی اور امام برحقؑ کے قاتلوں سے قہاس لینے کو بیعت پر مقدم سمجھا معاذ اللہ تسامح نہ تھی بلکہ عثمانؓ ذی النورینؓ کا قلبِ محبت اور جوشِ حمیت تھا۔ بہر حال یہ خطا اجتہادی تھی۔ تسامح نہ تھی اور حق جل شانہ کا ارشاد ہے:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يُلْقِيَ قَوْلَهُ إِلَّا خَطَا. (۱)

جس سے یہ امر صاف ظاہر ہے کہ کتنے خطائیں کوئی گناہ نہیں وقال تعالیٰ

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَتَعَدِّتُمْ قُلُوبُكُمْ. (۲)

اور قرآن کریم میں جا بجا اس عتاب میں بعد مائین (۳) اور من بعد ما جاء لهم الیسات (۴) اور وہم یسمنون (۵) کی قید مذکور ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ عتاب اس وقت ہے کہ جب جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کریں اور اگر کسی غلطی کی اور خطا کی جا رہی ہو جائیں تو گناہ نہیں بلکہ آیت

وَلَقَدْ اتَّخَذْنَا أَوْلَادَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْجُلَمِ مَالِكًا مِنَ الْغُلَامِ

مِنْ وَلَدِي وَلَا تَقْصُرْ. (۶)

(۱) کسی مسلمان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو لڑکے ملا دے کہ غلطی سے ایسا ہو جائے۔

(نہا، ۹۱)

(۲) اور تم سے جو غلطی ہو جائے اس کی وجہ سے تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا البتہ جریات تم اپنے دلوں سے

ہوں جو ہم کر رہے (اس پر غصہ ہے) (احزاب، ۵)

(۳) بھاساں کے کہانی پر حق واضح ہو چکا ہے۔ (نہا، ۱۰۹)

(۴) روشن دلائل آنے کے بعد بھی۔ (نہا، ۲۳)

(۵) اور وہ جانتے ہو جھٹے۔ (مجادل، ۱۳)

(۶) اور تمہارے پاس (وہی کے ذریعہ) جو عظیم آگیا ہے، اگر کہیں تم نے اس کے بعد بھی ان لوگوں کی

خواہشات کی پیروی کرتے ہو تو ہمیں اللہ سے پھانے کے لئے کوئی عیبی لے گا نہ کوئی عذر دے گا۔ (نہا، ۱۳۱)

سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی مخالفت بھی نبی و اعلیٰ اور بے خبری معترضین تو پھر اگر حضرت علیؑ کی مخالفت ہو جائے اور اعلیٰ ہو جائے تو اس کا تو کچھ ذکر ہی نہیں، اس لئے کہ ان بچہ خطا و لسانی امور و عذاب نہیں اورت روزہ میں بیہوش کر پانی پینا اور کھانا کھانا اور بیعت اور غلطی سے کبھی پانی کا حلقی میں اتر جانا موجب عذاب اور سبب کفارہ ہوا کرتا۔

خلاصہ کلام یہ کہ حضرت معاویہ اور حضرت علیؑ کا اختلاف استحقاق خلافت میں نہ تھا۔ حضرت معاویہ کو حضرت علیؑ کی افضلیت اور برتری میں کوئی کلام نہ تھا اختلاف صرف اتنا تھا کہ حضرت معاویہ قصاص کو بیعت پر مقدم سمجھتے تھے اور حضرت علیؑ بیعت خلافت کو قصاص پر مقدم سمجھتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ معاویہ اہل میرے ہاتھ پر بیعت کریں اور پھر قصاص کا مطالبہ پیش کریں۔ امام غزالی نے بھی اسی کی تصریح کی ہے کہ یہ نزاع خلافت کے بارہ میں نہ تھا بلکہ قاتلین عثمان کے قصاص کے بارہ میں تھا اور یہی جمہور علماء سے منقول ہے اور یہی اہل سنت و الجماعت کا عقیدہ ہے صرف شیخ ابو الککبر سالمی نے جو علماء حنفیہ میں سے ہیں لکھا ہے کہ حضرت معاویہ اور حضرت امیر کے درمیانی نزاعات خلافت کے بارہ میں تھے حضرت پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک مرتبہ حضرت معاویہ کو فرمایا تم اذیاء ملکیت الناس فساد لیسو بہم جب تو لوگوں کا مالک بنے تو ان کے ساتھ نرمی کرنا۔ شاید یہ ارشاد حضرت معاویہ کے لئے خلافت کی طمع کا باعث بنا ہو۔ واللہ اعلم

حضرت طلحہ سے ثابت ہے کہ اخیر وقت میں اس لڑائی سے ناراض ہوئے اور آخر رات میں حضرت عثمانؓ کے ایک دوست پر نظر پڑی تو یہ فرمایا کہ اپنا ہاتھ لاؤ کہ امیر اہل مدین علیؑ کیلئے بیعت کروں۔ چنانچہ انہوں نے اپنا ہاتھ دیا۔ حضرت طلحہ نے حضرت علیؑ کے لئے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے حالات میں ہے کہ آپ جنگ جمل کو یاد کرتے تو اتنا زور و غبار روئے کہ اذان اتر جاتی۔

حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ کو بھی حضرت طلحہ اور زبیر کی شہادت کا خاص طور پر مدد تھا اور جن لوگوں نے حضرت علیؑ کا مقابلہ کیا حضرت علیؑ جب ان پر غالب آئے تو جو بھگا اس کا تعاقب نہیں کیا اور نہ ان کے ہاتھ کو مہار خریدا۔ حضرت علیؑ ان کو سہمان ہوئی سمجھتے تھے یہ تو حضرات صحابہ کے متعلق تھا۔ البتہ صحابہ کے علاوہ جو لوگ دنیاوی غرض کی بنا پر اس لڑائی

میں شامل ہوتے وہ خبر دیا جی کہا انہیں سنے۔

اس حوالہ وائزہ غبت کا مفک یہ ہے کہ صحابہ کرام کے باہمی نزاع و
مشاجرات کے حقیقی پانکھ سکوت اور خاموشی اختیار کریں جب تک ممکن ہو زبان سے بھی
ان کا ذکر نہ کریں اور سماعت پر کچھ نہ کریں۔

بَلِّغْ أُمَّةً قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كُنْتُمْ وَكُنْتُمْ مَا كُنْتُمْ وَلَا تَسْأَلُونَ
عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔

یہ ایک ایسا حدیث تھی جو مذہبی نہیں تھی۔ لے ان کا عمل، نہ اور تمہارے لئے تمہارا عمل
اسم سے ان کے اعمال کا حقائق کو ان سے ان کا
اور مشائخ اور عمرین پر ہوا اور یہ ہے نظریہ۔

تَلْكَ دَعَا ضَمِيرُ اللَّهِ عِنْدَ الْبُذَيْنِ فَلْيُظْهِرْ عَمَّا تَلْسَنُ۔

یہ دو حدیثیں ہیں جن سے اللہ نے دے رہے ہاتھوں کو یاں نہ لگا کر یہ ہے کہ ہم اپنے
زبانوں اور ان کے ذہنوں سے پاک رکھیں۔

معلوم ہوا کہ ان بزرگوں کی فکر کو زبان پر نہیں لانا چاہئے۔ شیعری۔ کہہ رہا تھا ان کا
ذکر کرنا چاہئے۔ جس میں حضرت مہدی اور حضرت باروان جیہا السلوۃ والسلام کا دست و
گرمیاں ہونا قرآن مجید میں مذکور ہے جن دونوں کو برائے سمجھنے فرض ہے اور ان کی غلطی کی
تفتیش میں پڑا کہ کسی کا قصور تھا یا نہ۔ نہ یہ ہے اور قصور تھا یا نہیں ہے۔ ایک بھائی
نے اپنے ایک بھائی کے ساتھ جو معاملہ کیا اس میں ہم جیسے نیکار اور غلطیوں اور
نمازوں کو لب کشائی کی اجازت نہیں اس طرح حضرت علی اور حضرت معاویہ دونوں بھائیوں
میں بھی بھائی تھے وہ دونوں میں کیا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بھائی تھے۔ (ایک
علی) اور میرا نہیں تھے تو میرے (معاویہ) پر اور تھے تھے علی ام المؤمنین امیر ہیں۔ اس
اپنی مضامین کے بھائی تھے۔ پس اس طرح حضرت مہدی و باروان جیہا طوقہ اخوت تھا اس
طریقہ حضرت علی اور حضرت معاویہ میں بھی طوقہ اخوت تھا۔ ام غلاموں کے لئے یہ برا نہیں
کہ اس کیفیت میں چاہے کہ دونوں میں نیس لڑائی ہوئی، و طر فین میں سے کسی کو قسم دیا اور
بہان کی نہ ہو۔ ہے لایق فعل میں شریعت سکوت: رقم خود ضروری ہے اور حضرت علی کو

ام المؤمنین۔ اترہ صدیقہ کے ساتھ توفیق تہذیب اور اہلسنت کی تھی۔ عاشر صدیقہ حسب
ارشاد باری

الَّتِي نَزَّلْنَا بِالْكِتَابِ مِنْ الْمَسِيحِ وَأَنْزَلْنَاهُ فَيُخَلِّقُهُمْ

م مومنین تھیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے حضرت علیؑ کے قریب

اور بعد تھے ورا اور ان کے ذمہ ولایت کے ساتھ آسمان پر رہنے کا کمال تھا:

وَبِالنَّوَالِدَيْنِ إِخْلَافًا

اور والدین کا آپ اور آخر جہاد کے ذریعہ فاضل اور لازم ہے۔

کی کاس تولی

فَلَا تَغْلُظْ لَهُمَا أَقْبَهُ وَلَا تَنْهَضْ لَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا سَوِيًّا

وَاخْلُصْ لَهُمَا حَاجَ الذُّبِّي مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا

رَبِّي صَبَّرَ عَلَيَّ

ایذا حضرت عائشہ کی شان میں کسی قسم کی گستاخانہ حضرت علیؑ کی والدہ ماجدہ کی

شان میں گستاخانہ کرنا ہے جس کو حضرت علیؑ بھی براشت نہیں کر سکتے اور تمام اصحاب امویین

ارب اور احترام کے لحاظ سے کسی مادی سے بڑا کر ہیں ام مومنین ہونے کی حیثیت سے

حضرت عائشہ اور حضرت حدیث میں کوئی فرق نہیں اور ماں اور بیٹے کے درمیان الرحمۃ کی بخشش

پیش آجائے تو غلام و مریدوں میں غلامی اور ربوبیت کی اہمیت نہیں جب حضرت عباسؑ

ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کا ارادہ فرمایا تو اس وقت حضرت سیدہ فاطمہؑ اثر برنگوہور تھیں

ملاں نہ ہو سکتا اس کے بیوی کی ضرورت نہیں۔ (متصل رہے یہ بی بی کی کتابوں میں مذکور ہے)

(۱) ایسی نہ لوں گے کہ بی بی بنی امیہ یا قرآن سے بھی زیادہ قرب تر ہیں اور ان کی بیوی یا ان کی

بائیاں ہیں۔ (۱۱۱: ۶)

(۲) جس نے اسے تکذکرہ کیا، ڈانٹ کر مجھ کو بلانے کے ساتھ کہ جس نے اسے تکذکرہ کیا، اور ان

کے ساتھ جو کہتے ہیں کہ ان کے منہ سے اچھے کلمے نہ آتے تھے اور یہ دعا کرو کہ

یا رب میں نے تم سے نہیں ملے میرے پیچھے میں مجھے پانا ہے آپ بھی ان سے ساتھ نہ تھے کہ معاملہ کچھ نہ

ہو۔ (روایتی حدیث ۱۲۰)

پس یہ سب ہم خدا کی الٰہی نیت کو حضرت عیسیٰ اور ان کے شاگردوں کے لئے دیکھا کرتے ہیں۔
 میں لب کشائی چاہتا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ ماجدہ ام المومنین فاطمہ صدیقہ کے بارہ
 میں لب کشائی کہیں جائز ہو سکتی ہے یونہی ہاں کا دین دینی ہے۔ یہ تو کہہ کر ہے اور اسے ام المومنین کا
 دیکھنا نہیں ہاں ہے۔ پھر وہ لب بلند ہے ہاں تو دم مارنے کے چاہتی نہیں۔

ضروری تنبیہ:

اہل سرور اور پادریوں نے مشاجرات صحابہ کے متعلق جو واقعات نقل کئے ہیں ان
 ان کی صحت تسلیم نہ کی جائے تو حمایت سے حمایت وہ تنبیہ نہیں ہوں گے اور آیات قرآنیہ اور
 احادیث متواترہ سے جو صحابہ کرام کے فضائل اور مناقب میں ثابت ہیں۔ وہ سب قطعی اور
 یقینی ہیں اور ہمیں تاریخی خبروں کی بنا پر صحابہ کرام سے بعض اہل حق کو کرنا اور انھیں تادیب سے اعراض
 کرنا بہ دینی بوجھ سے صحیح نہیں ہے۔ یہ سب کچھ تاریخی قصوں اور افسانوں کی بنا پر صحابہ کرام
 سے بدنامانہ ہو کر انہیں خراب و گریب قرار دینا اور حدیث کے صحابہ کرام کے حصوں کو بوجھ
 دینی سے دھوختی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بے دھمکد ہے۔ تو ان کو صحابہ کرام کی حد سے اور
 شخصیت سے بھرپور اچھا دعا ادا کرنا اور ان سے تعلق بنانا چھوٹے ہے۔
 میری یہ کہ سلطان بہ پہلوئے شہادت

رحمی اللہ عظیم و روضہ احمد

عقیدہ ہفتم

صحابہ کرام سب نے سب انکس اور اولیٰ ہیں اور ان کی تمام روایات صحیح ہیں۔
 یہ سب صحیح ہیں۔ اس لئے کہ اس وقت تک امت نے کہا ہے کہ یہ روایات حدیث کی طرح صحیح
 کرام کی جتنی حدیثیں پر مبنی ہیں ان کی حدیثیں کی اور ہر ایک حدیثیں کے اور بلا کسی تنقید کے صحابی
 روایات کو قبول کیا۔ یہ صحابہ کرام کے مال اور اہل بیت ہونے کی تعلیمی دلیل ہے اور قرآن کریم

نہ وہ وہی بات کہ پادشاہ پختہ کو کہہ رہے ہیں۔

سچو بہ کرامت کی مدینہ وثقا۔ سے کبر اچھا ہے۔ یہ اس کے بعد کسی تعریف کی ضرورت نہیں جس
نورہ کے اصناف کی مثالیں تو آن کریم اور تودیت اور انجیل میں مذکور ہوں وہ گروہ تھکا
نورہ صحت کی تعریف سے فقط مستغنی ہے۔ ہذا، بلکہ ہا اور برتر ہوگا۔ جہاں ہی کو لب
نشان کی مجاہد نہیں۔

یہ آثار صحابہ کی عدالت اور ان کی روایت کی صحت اور وہی وقت مسلمہ ہو تو دین اور
شریعت عہد نبوت میں مختصر ہو کر رہ جائے گی۔ یعنی جب تک حضورؐ نے خود نہ فرمایا ہو تو درجے
تو دین اسلام اور شریعت موجود رہی اور آپؐ کے وصول کے بعد دین اور شریعت سب ختم
ہو گئی ہاں لئے کہ دین اسلام اور شریعت کے راہی سب کے سب صحابہ کرام ہی ہیں قرآن
کریم کے تراویح کاظم کرامت صحابہ کرامؓ ہی کے ذریعہ سے آیا ہے۔

عقیدہ شریعت

تمام صحابہ کرامؓ کی تعلیم و حکم پر مسلمانانہ فرض ہے۔ صحابہ کرامؓ کی محبت ہی کریم
خلیہ اسلام کی محبت ہے۔ حضرت محمدؐ کے قول صحبت وشہت کو ٹوڑ کر کہ تمام صحابہ کو
نکست اور محبت کے ساتھ یاد کرو چاہئے اور اس پر متا یہ کہ دوست اور محب رہنا چاہئے کہ
یہ معززت نبی اکرمؐ کے دست تھے۔

۱۔ یہ انصود والملاحہ اللہ اللہ فی اصحابی لا تحذروہم من
بعثی عروضا من احبہم فحببی احبہم ومن ابغضہم فبغضی
ابغضہم ومن اذہم فقد اذانی ومن اذانی فقد ذی اللہ ورسولہ
فیوشک۔ فیما حذہ

مستحاکم نے فرمایا کہ میرے اصحاب پر گم بارہ ملنا غدا۔ سزا اور سزا
اصحاب کو امارت زمانہ بناؤ جس نے میرے اصحاب سے محبت کی انہی نے میری
محبت کی وجہ سے ان کو محبوب رکھ کر میرے اصحاب سے بغض نہ کیا اس
نے میرے بغض کے باعث ان کو بغض نہ رکھا اور جس نے ان کو یاد دلائی تو یاد دلائی
نے مجھ کو یاد دلائی اور جس نے اللہ اور میں کے زہل فرما دئی اللہ تعالیٰ اس سے

مباحذہ کرے گا۔

اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

إِنَّ الدِّينَ يُدْرِكُ الْفُتُورَ وَرَسُولُهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الشُّرَا وَالْأَجْرِهِ.

جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایسے کہتے ہیں، جیسا کہ یہاں لکھا ہے، اللہ ان کی لعنت ہے۔

شیخ رشید کا مکتوب ہے:

ما افس برسول من لم يقر صاحبہ.

جس نے رسول اللہ ﷺ کے اصحاب کی تعظیم اور توقیر نہ کی وہ فی الحقیقت رسول پر

ایمان نہیں لایا۔

عقیدہ پنجم

تمام اہل بیت نبوی اور ازواج منہات کی محبت اور عظمت اور حرمت میں ایمان

اور اسلام ہے۔

صحابہ کرام نجوم ہمیت میں اور اہل بیت کی محبت سفینہ نوح ہے۔ لہذا کہ اہل سنت سفینہ نوح میں سوار ہوئے اور نجوم ہدایت کی رہنمائی میں بے سفر طے کیا اور منزل مقصود کو پہنچ گئے۔ فوراً تو سفینہ نوح میں سوار ہوا، ہوئے اور سفید کشتی میں دوگہ چڑھا دیئے گئے لیکن نجوم ہدایت سے آگے نہیں بڑھ کر لیں کشتی چل رہی ہے راستہ معلوم نہیں نجوم ہدایت کی طرف نظر اٹھا کر کہتے ہیں۔ معلوم نہیں کہ کشتی ڈوبے گی یا نہ گئے گی اور منزل مقصود پہنچے گی یا نہیں راستہ کی موجوں میں غرق ہو جائے گی۔

عقیدہ دواجم

اولیاء اللہ کی کمر بستہی حق میں یعنی اولیاء اللہ سے خوار و عبادت، نحال کا صاوردنا جو حضرات انبیاء کرام کے اجزات کا نمونہ دوران کے خوار و عبادت کا نگار اور پرتو ہوں۔ مثلاً ہونہ پڑا اور پانی پر چلنا اور بلا موسم کے غیب سے ان کو روزی کا پہنچنا حیوانات و مرد و عورت جانور و انسان کے لئے خیر ہو جائے یا ان کی دعا سے فورا کسی کی حاجت برآ رہے جو ہمارے سب

حق ہے۔ کتب ان اور سنت رسول اللہ و اجماع امت سے ثابت ہے اور ایسا اللہ کی کرامتوں کا منکر ظلم نہ دی اور ظلم نہ دی ہو سکتا ہے۔ نبی سے جو عقود صادر ہوتا ہے وہ جو اسے جوت کے ساتھ مقرون ہوتا ہے اور وہی اسے جو کرامت صادر ہوتی ہے وہ اس کی حقیت کے بقا اور اسے ساتھ مقرون ہوتی ہے وہی اسے جو خوارق عادت کی ہر ہوتے ہیں۔ وہ نبی ہی کا فیض اور اس کی کمال اطاعت اور کمال متابعت کی برکت ہوتی ہے۔ یہی معجزہ اور کرامت کے دو بیان کوئی اعتقاد نہیں جو یا کہ منکرین کرامت نے گمان لیا ہے اور جو شخص ایمان و اعمال صالحات سے خالی ہو کسی سے ان کی خارق عادت صادر ہو جیسے شیطان اور رسال سے بہت سے خوارق کا صدور۔ کتاب و سنت سے ثابت ہے وہ کرامت نہیں بلکہ مستور روح اور مہر اللہ ہے۔ مؤمنین کے ایمان کی آزمائش کے لئے کتاب و تنبیہ کر اس منکر کے خوارق دئے جاتے ہیں اور انجاء ان کی کھبت اور فدا کن ہوتا ہے۔ اور انجاء اللہ کی کرامتوں کے منکر ہیں صرف اہمیت و عاہلی کرامت کے قائل ہیں۔ انجاء اللہ کی کرامتیں قرآن کریم اور حدیث ہوتی سے ثابت ہیں۔

(۱) حضرت علیؓ نے خطبہ اسلام میں یہ فرمایا کہ میں نے کتب و احادیث سے کرامت ہے۔ موسیٰ و نوحؑ کا ان کے پاس آنا قرآن کریم میں ہے

كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ مِنْهَا رُوحًا فَلَمْ يَلْمِزْهُمْ
أَنَّهُمْ هَلْكَاءٌ لِّمَنْ هُوَ مِنْ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ
حِسَابٍ

حضرت زکریاؑ جب کبھی محراب میں مرام کے پاس جاتے تو ان کے پاس عجیب و غریب کھانے کی چیزیں رکھیں ہوتی دیکھتے تو پوچھتے اے سربراہ، یہ روزی تیرے پاس کبھی سے آیا وہ کبھی سے آیا اللہ تعالیٰ کے پاس سے آیا کبھی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب کے روزی دیتے ہیں۔

(۲) حضرت طہران علیہ السلام کے وزیر ابو صاحب مشیر یعنی آصف بن برخیا کا یہ کہ نبی نہ تھے۔ چلک چھپنے سے پہلے انھیں کے تخت کو لا کر طہران سے۔ یہ السلام کے سامنے رکھ دیا قرآن کریم کے ساتھ رکھ دیا۔

فَإِنَّ الَّذِي بَعْدَهُ جَلَّةٌ مِنَ الْكُتُبِ أَنَا إِلَيْكَ بِهِ قَبْلُ الَّذِي يُرْتَدُّ
إِلَيْكَ طَرَفُكَ فَلَمَّا رَأَاهُ مُسْتَقْبِرًا عِنْدَهُ فَإِنَّ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّهِ
بِإِذْنِ رَبِّي أَفْشَكُ نَفْعًا خَيْرٌ.

کہا اس شخص نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اس سخت کو آپ کی ایک بھینچے
سے پہلے آپ کے پاس آ کر رُخو دوں گا چنانچہ وہ لے آیا یہیں سلیمان علیہ السلام نے
جب اس واسطے سامنے رکھا ہوا کچھ لیا تو یہ فرمایا کہ یہ اللہ کا فضل ہے جس سے مقصود
میری آزمائش ہے اس کا شکر کرنا ہوں یا ناشکری۔

(۳) اصحاب کتب کا قصہ بھی قرآن کریم میں مذکور ہے کہ صد ہا سال کر دہائیں بہاتے
رہے یہ اصحاب کتب کی کرامت تھی۔

کرامات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم

(۱) عباد بن بشر اور اسید بن خنیس عشاء کے بعد حضور نے وفات کی خدمت میں پہنچے
باتیں کرتے رہے جب آنکھوں کے بعد دونوں آپ کے پاس سے گھر واپس ہوئے
تو دونوں کے پاس دو مصاحف تھیں ان میں سے ایک کا عصارہ روشن ہو گیا اور دونوں اس
کی روشنی میں چلتے رہے۔ جب دونوں کا امتداد لگ ہوا تو دوسرے کا عصارہ بھی
روشن ہو گیا اور دونوں اپنے اپنے عہد کی روشنی میں اپنے اپنے گھر پہنچ گئے۔ (رواہ
ابن حبان عن انس)

(۲) حضرت ابو بکر کا قصہ ہے کہ اپنی وفات کے وقت حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا۔
ہما اخو کک واعذک۔

میرا اور تیرا ایک تیرا بھائی اور دو تیری بہنیں ہیں۔

حالانکہ اس وقت حضرت عائشہ کی ایک بہن بھی اور ان کی والدہ حاملہ تھیں حضرت
ابوبکر کی وفات کے بعد لا کر پیدا ہوئی۔

(۳) حضرت عمرؓ نے نہاد کی طرف ایک لشکر روانہ فرمایا ساریہ بنی ایک شخص کو لشکر کا
سربراہ مقرر فرمایا۔ یہ ساریہ سے ایک بھائی کے راستہ پر تھا۔ ایک روز لشکر کا لشکر

جہاں کے چھپے مسلمانوں کی گھات میں بیٹھ گیا اور نرالی شہر دہا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ۔
یہ حال دیکھ کر حضرت عمرؓ نے حضرت عمرؓ کو فرمایا: حضرت عمرؓ! ہفت منبر پر خطبہ
چڑھا رہے تھے یا ایک؟ اور بلند یہ فرمایا:

یا ساریۃ الحبیبی

اے ساریہؓ یہ کڑے پہچنے رہجو کہ دشمن تجھاری دمک میں بیٹھا ہے۔

نہاوند میں جو لشکر کے فردوں سے جہاد کر رہا تھا اس نے حضرت عمرؓ کی یہ آواز اپنے
کانوں سے سنی۔ حضرت ساریہؓ نے اسی ہفت دشمن کا سراغ لگایا۔ اس واقعہ میں
حضرت عمرؓ کی دو گراہیں ظاہر ہوئیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمرؓ کو نہاد و نہاد
میزان کا دارا ایک ہیصبت کی مسافت سے دکھایا۔ دوسری گراہت یہ ہوئی کہ حضرت
عمرؓ کی آواز دہرے سورہ کے منبر سے نہاد تک اس طرح پہچاؤ کی گراہت سے انکار
نے حضرت عمرؓ کی آواز کوٹ۔

الغرض حضرات صحابہؓ اور تابعینؓ اور مومناہ امت سے جس قدر گراہیں ظہور
میں آئیں وہ خود تو اترا کو پہنچیں ہیں سو اے خدا اور بے دین کے ان حواشات کا کوئی انکار
نہیں کر سکتا۔

عقیدہ ایمان و ایم

کوئی ایمان کسی وقت بھی کسی نبیؐ کے درجہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ (۱) انبیاء کرام معصوم ہوتے
ہیں اور انبیاء معصوم نہیں ہوتے۔ (۲) نیز انبیاء کرام کو برے خاتمہ کا کوئی خضرہ اور اندیشہ
نہیں ہوتا۔ (۳) ولایت میں وہ کسی ہے اور نبوت محض وہ بیت ربانی اور عطیہ برائی ہے۔
(۴) نیز نبیؐ بھی نبوت سے معزول نہیں ہو سکتا اور ولی فقیہ و خلیفہ میں جگہ ہو سکتا ہے۔
(۵) نبیؐ کا الہام اور خواب سب قطعی ہے امت پر حجت ہے اور ولی کا کشف اور الہام قطعی
ہے کسی پر تو کیا خود ولی پر بھی اس کا الہام حجت یعنی واجب العین نہیں۔ (۶) نبیؐ کو خود بھی
اپنی نبوت پر ایمان لازم ضروری ہے ولی اگر اپنے کو خالق سمجھے تو اس کی ولایت پر کوئی اثر نہیں
پڑتا۔

ایمان

ایمان کے معنی لغت میں تصدیق کے ہیں۔ یعنی کسی حاکم کو سچا سمجھ کر اس کی بات پر یقین کرنا اور اس کو قبول کرنا اور ماننا۔

اور اصطلاح شریعت میں ایمان ان تہ سہوں (اسو کوئی) سے بنی جائے اور ماننے کو کہتے ہیں جن کا بغیر کسی ضرورت اور تہ دین محمدی سے ہونا ثابت ہے اور زبانی اقرار بھی ایمان کا رکن ہے مگر مجبوری کی حالت میں منوط کا احتمال ہے۔ اصل ایمان تو قصد قلبی ہے اور اقرار لسانی اس کی حکایت ہے پس اقرار لسانی، قصد قلبی کے ہمراہ ہونا قابل قبول ہے۔ ورنہ محض زبانی اقرار بے ایمان فی قصد قلبی سے محض کفر افریہ و جھوٹ ہے۔

ایمان کی شرط:

کفر اور کافری سے تبرک اور بیزاری ایمان کی شرط ہے مثلاً اگر کوئی بت پرست یا
مسیحائی دین اسلام میں داخل ہو اور دینی محمدیؐ کی تمام باتوں کی تصدیق کرے لیکن شرک اور
میسائیت سے بیزاری اور تبرک کا چرہ نہ کرے تو ظاہر ہے کہ ایسا شخص دو دینوں کی تصدیق
کر لے والا ہے جو دین کفر سے خدا ہے اور اس کا حکم منافق کا حکم ہے:

لا ٴلى هولاء ولا ٴلى هولاء.

كلمة

جس ایمان کی تصدیق اور تحقیق پہلے کفر سے تھری اور پھر ایسی ضروری ہے اور تھری کا کوئی درجہ یہ ہے کہ دل سے ہو اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ دل اور زبان اور جسم سب سے ہو۔ اور تھری سے مراد یہ ہے کہ حق و باطل کے دشمنوں سے دشمنی رکھے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت جب اسی ثابت ہو سکتی ہے کہ جب اللہ اور اس کے دشمنوں سے دشمنی رکھی جائے کسی سے دغوی محبت کا ہو اور پھر اس کا محبوب کے دشمنوں سے دشمنی بھی نہ ہو تو عیناً انکی محبت غیر مقبول ہے۔ اور دعوائے محبت غیر مقبول ہے اس لئے کہ یہ: **بِإِثْمَانِ مُنْذِرِينَ** کو تسلیم ہے۔ اور یہ مصرعہ:

توئی بے تھری نیست ممکن نہیں ہوتی محبت بے تھری

اس جگہ سادق ہے۔

قرآن کریم میں کئی جمل شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دشمنانِ خدا سے جبری اور جبراً ہی کو اہل ایمان کے لئے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔

قَدْ كُنَّا نَكْنُزُكُمْ أُنُوفًا غَسَقَتْ عَلَىٰ أَيْمَانِهِمْ وَالَّذِينَ نَعَدُوا قَالُوا لَا
يَفْعَلُوهُمْ إِنَّا نَزَرْنَا عَنْكُم وَرِثَا مَلَكُونٍ مِنْ ذُنُوبِهِمْ كَفَرُوا بِكُمْ وَ
بِذَا بَيَّنَّا وَبَيَّنَّاكُمْ الْمَعَادَةَ وَالْبَهْجَاءُ أَهْدَأُ خَفَىٰ لَوْ بَيَّنَّا بِاللَّهِ وَخَلْفَهُ.

حقائق تمہارے لئے ابراہیم اور لیل کے صحابہ میں ایک بہترین نمونہ ہے جب کہ ان
سب نے اپنی قوم سے یہ کہہ دیا کہ تم تم سے اور تمہارے تمام پیروں سے سوائے خدا
کے بری اور جبراً ہی ہم اللہ کے مومن اور تمہارے کافر ہیں اور ہمارے اور تمہارے
درمیان ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بغض و رشتہ اوست ہے یہاں تک تم ایک خدا پر ایمان لاتے۔

ایمان کے کم اور زیادہ ہونے میں علماء کا اختلاف ہے۔ امام اعظم ابوحنیفہؒ فرماتے
ہیں کہ ایمان کم و بیش نہیں ہوتا "الایمان لا یزید ولا ینقص" اور امام شافعیؒ فرماتے ہیں
کہ "الایمان یزید و ینقص" ایمان زیادہ اور کم ہوتا ہے۔

امام اعظمؒ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان کہ جو تمام اہل ایمان میں قدر مشترک ہے اور
جس پر ایمانی اخوت کا دار و مدار ہے اور جس ایمان کی بنا پر تمام مسلمان رشتہ اخوت میں
مسلک ہوتے ہیں۔ کہ قولِ تعالیٰ:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ. (۱)

یہ ایمان زیادہ اور کم نہیں ہوتا البتہ طاعات اور مناسک کے اعتبار سے ایمان میں کمی
اور بیشی ہوتی ہے جس قدر طاعات زیادہ ہوں گی اسی قدر ایمان زیادہ کامل ہوگا۔ پس عام
مومنوں کا ایمان حضرت کرام کے ایمان جیسا نہ ہوگا اور نہ ہو سکتا ہے اس لئے کہ
حضرت انبیاء کا ایمان بوجہ کمال اچھل و کمال عرفان اور کمال طاعات اس درجہ بلند ہے کہ
عام مومنوں کا ایمان وہاں تک نہیں پہنچ سکتا اگرچہ جس ایمان میں دونوں مشترک ہیں لیکن

(۱) حقیقتِ قریمہ ہے کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ (خبرات ۱۰۰)

طاعت کی قوت سے حضرات انبیاء کا ایمان اس وہم قوی ہو گیا ہے کہ اس کی حقیقت میں دوسری ہوئی گویا کہ دوسروں کا ایمان اس ایمان کا فردی نہیں رہا اور حادہ کے درمیان کوئی مماثلت اور مشارکت باقی رہی۔

عام انسان اگرچہ نفسانیت میں انبیاء کرام جہم الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ شریک ہیں لیکن حضرات انبیاء کمالات انسانیت میں اس درجہ بلند ہیں کہ ان کی انسانیت کی حقیقت عام انسانوں کی انسانیت سے جدا اور ممتاز ہے گویا کہ حقیقت مشترکہ سے ہلا اور بڑا ہے انسانیت اور بشریت میں جو مشارکت ہے وہ عین الٰہی اور لفظی ہے حقیقی مشارکت نہیں بلکہ اس میں حقیقی حضرات انبیاء کرام ہیں اور ہر ایک لوگ تو میں، میں کے علم میں ہے۔ اگر کوئی شخص دو مختلف آئینوں کو دیکھ کر یہ کہہ دے کہ یہ دونوں آئینے حقیقت میں برابر ہیں اور ان میں کسی قسم کی زیادتی در نقصان نہیں لیکن غور و تنقید کے اعتبار سے مختلف ہیں تو یہ اس کے مناسب الشکر اور غائر النظر ہونے کی دلیل ہوگی مطلب اس کا یہ ہوگا کہ حقیقت مشترکہ در ماہیت کلیہ ایک ہے اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں فرق مقامات کا ہے اور جو شخص آئینہ کی عین حقیقت کو کم و بیش قرار دے وہ است اور معقات میں فرق نہیں کرتا ای طرح ایمان کو سمجھئے کہ ایمان کی حقیقت میں کمی اور زیادتی نہیں ہوتی اس کی صفات میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے لیکن ایمان خدائی اور روشن ہے اور کسی کا غلطی اور محدود اور زنگ آلود ہے اب اس تقریر سے مخالفین کا یہ شبہ زائل ہو گیا کہ ایمان کے کم و بیش نہ ہونے سے عام انسانوں کے ایمان کا معیار اللہ انبیاء کرام کے ایمان کے برابر و ملازم ہے۔

یہ تمام ترانہ مرہانی مجدد الف ثانی کے کلام کی توشیح اور تشریح تھی اور حضرت الاستاذ مولانا سید محمد انور شاہ قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ ایمان حقیقت میں ایک مقام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے التزام طاعت کا اور عمال صفا اس معاہدہ کی وفات ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ التزام ایک امر صیغہ ہے جس میں تجزی اور تہضی اور زیادتی اور نقصان کا امکان نہیں اور فرق کریم نے جاہی ایمان کو عہد اللہ سے تعبیر کیا ہے:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ بَيْتِهِ (۱)

ایمان اور اسلام میں فرق

لفظ ایمان، امن اور امانت سے مشتق ہے امانت میں ایمان کی خبر کی تصدیق کو کہتے ہیں جس کا جو نے جو عظیم خود مشاہدہ کیا۔ و غرض خبر کی امانت اور صداقت کے مجرورہ پر اس کو تسلیم کر لیں۔ غلوغ شخص کی خبر دینے والے کو صداقت اور سچا تو کہہ سکتے ہیں مگر اس شخص کو کہہ سکتے اس لئے کہ ظلوغ شخص ایک محسوس اور مشاہدہ چیز ہے اور لغت میں ایمان کا اطلاق واجب اور غیر محسوس چیز اس کی تصدیق پر ہوتا ہے محسوس اور مشاہدہ چیزوں کے سامنے کو ظلوغ تصدیق کہیں گے مگر ایمان نہیں کہیں گے۔

اور اصلاح تربیت میں نبیاء کرام کے مجرورہ اور اعتماد پر ایمان خداوندی اور شریعت کی خبروں کی دل سے تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے۔ مثلاً فرشتوں دینے دیکھتے بھڑکیں گے اس پر ہوتے کا نام ایمان ہے اور مرتے وقت فرشتوں کو باطنی آنکھ سے دیکھ کر ماننا یا ایمان نہیں کہیں گے۔ یہ ماننا اپنے مشاہدہ پر مبنی ہے، نبی کریم کے اعتماد اور مجرورہ پر نہیں۔

اسلام

اسلام لغت میں اطاعت اور فرمان برداری کا نام ہے، یا باغداد دیکھا۔ چنے آپ کو نبی کے حوالہ اور میر ذکر دینے کا نام اسلام ہے اور اصطلاح شریعت میں نبی برحق کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کا نام اسلام ہے۔ اپنی رائے اور خیال کے مطابق اللہ کی اطاعت کرنے کا نام اسلام نہیں۔ بادشاہ اور حکومت کی اطاعت اور فرمانبرداری وہی معتبر ہے جو اللہ کی وزارت کے ماتحت ہو۔ احکام وزارت کو واجب العمل نہ سمجھتا یہ حکومت ہے۔ ہذا دلت ہے۔ اسی طرح انبیاء کرام خداوندی اور انجیل کے خلفاء اور پویشیہ مجرورہ وزراء کے ہیں ان کی شریعت کے ماتحت جو حق تعالیٰ کی اطاعت ہوگی وہ تو اسلام کہلائے گی اور نہ کفر کہلائے گی۔

فی کدو جلیلیہ:

ایمان آ کر چھتھ میں قلبی گمان ہے مگر ایمان کے لئے اسلام یعنی عملی اطاعت اور فرمانبرداری لازم اور شرطی ہے اور شریعت میں اسلام (طاعت اور فرمانبرداری) اور معجزہ ہے۔ جس کے ساتھ تصدیقی قلبی بھی ہو ورنہ شخصی یا جبری اطاعت بدوں تصدیقی قلبی کے ذریعہ اور معجزہ نہیں۔ ایک شخص کو اس طرح شریعت میں مسلمان نہیں کہہ جاسکتا یا نہ منافق کہہ جائے گا۔ شریعت میں مسلم اور مسلمان کا تعلق ای شخص پر ہوتا جاتا ہے کہ جو ظاہر اور باطن میں دوسرا طائفہ نہ رہتا توہم کے تمام حکموں و احکامات ہو۔

عقیدہ دو دوازدہم

اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول اور گوارا ہوئی ایمان ہے جو بالغیب ہو یعنی حق چیزوں کے خدائے مجبور نے خبر دی ہے ان کو بغیر دیکھے نبیا و کرام کے جروسہ اور اعتماد پر ہے چوتھ چیز مقبول کرے۔ حق اصل شانہ سے سوراخہ کے شرع ہی میں متقین کی صفت "الَّذِينَ تَتَذَكَّرُونَ بِالْغَيْبِ" یہ ایمان فرمائی اور اس پر ایمان بالغیب پر ہدایت اور فہم کا وعدہ فرمایا۔

وَأُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔
 بہرہ جو شخص مرنے کے وقت فرشتوں اور حوالہ و غیرت کو ڈانگوں سے یکے کر ایمان لائے تو دوا ایمان معجزہ ہوگا۔ کہا قال تعالیٰ

وَلْيَسِّرْ التَّوْبَةَ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذُوا حُتُوبَهُ
 التَّوْبَةُ قَالِ اتَّيْتُ فِتْنَةَ الْإِنِّ۔

ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں جو گناہ کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ سب موت کی آواز سن لیتے ہیں۔ توبہ نہ کر سکیں۔

قال تعالیٰ:

فَلَمَّا يَمْشُرُونَ بِمُغْفِرَتِهِمْ لِمَا رَأَوْا يَنْتَابُ۔

یعنی عذاب الہی کے دیکھنے کے بعد ایمان لائے ان کافروں کو فتح نہیں دیا اس لئے کہ عذاب الہی کو دیکھ کر ایمان نہ آ سکتا تھا۔ (مس ۱۲۴)

عقیدہ سیر و نام

مومن گناہ کرنے سے ایمان سے خارج نہیں ہوتا اگرچہ گناہ کبیرہ ہو اس لئے کہ ایمان کی اصل حقیقت قصد حق قلبی ہے اور اعمال صالحہ ایمان کی اصل حقیقت میں داخل نہیں اس لئے گناہ کرنے سے اصل ایمان سے تو خارج نہیں ہوتا مگر اس کا ایمان ناقص ضرور ہو جاتا ہے۔

عقیدہ چہار دہم

ایمان اور نیکو کامداد خاتمہ پر ہے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تمام عمر ایمان یا کفر رہا اور اخیر میں جا کر حالت بدل گئی تو اعتبار ساتھ کا ہوگا۔
 زَنَّا لَا تَمْنَحُ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ۔ آمین

عقیدہ پانزدہم

امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ مومن کو چاہئے کہ انا مومن ہا کہے یعنی میں مومن برحق ہوں، اور انا مومن شافی فرماتے ہیں کہ انا مومن انشاء اللہ کہے یعنی انا مومن کے ساتھ کلمہ استثناء یعنی کلمہ انشاء اللہ بھی ملا چاہئے اور درحقیقت یہ نزاع عقلی ہے۔ امام اعظم کا قول فی الواقع ایمان کے لحاظ سے ہے انا مومن شافی کا قول نال اور استحبال کے اعتبار سے ہے کہ انجام نور عاقبت کا کسی کو علم نہیں۔

امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک لفظ انا مومن یہاں اصل کلمہ استثناء کے زیادہ بہتر ہے اس لئے کہ اس میں ظاہر انا ایمان شک کا ہے جس احتیاط اس میں ہے کہ اپنے ایمان کو محسوس اور مستحکم ہونے کے ایمان سے بھی محفوظ رکھے۔ وہ یہ کہ ایمان کے متعلق جو سوال کیا جاتا

ہے کہ تعلق ماں سے ہے۔ اعتبار ماں سے ہے۔ اس کا تعلق نہیں ہے۔ ہذا کلمہ: تشریح دافعہ
 کہنے سے جواب اور دلائل کی مطابقت نہ رہے گی۔ یہ کہ اگر سو بڑا تہ کے خوف و کھوفا
 رکھا جائے یا پھر دلائل اور کافری شہادت کا حریف نہ رہ جائے۔ یہ کہ اگر کسی شخص کو حقیقی قطعی طور پر
 دلائل و دلائل نہیں تھے۔ چنانچہ یہ کہ شرعی معاملات میں حائل کا اعتبار ہے۔ کائنات کا اعتبار
 نہیں۔ چنانچہ یہ کہ اگر حائل کا اعتبار نہ ہو تو یہ شخص اپنے سوا کسی اور کو نہیں سمجھتا۔ تو اس کی خبر
 نہ لی اور بیکار ہو جائے گی۔ ششہم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بڑا کی قیادت اور شہادت کے سوا
 فرمایا ہے۔ ان کو یہ کہ اگر کسی اور کو اپنے آپ کو یہ معلوم پر موزن کہتا تھے۔ اپنی کسی وقت
 آخرت کا خوف غالب ہو تو اس وقت خوف اور خشیت کی حالت میں ایمان کے ساتھ
 خداوند کا حال یہ کہ حاضر کیا اور سامعین اپنے ایمان پر مجبور نہ رہتے تھے اور سوا نہ تھے
 کے خوف سے اللہ تعالیٰ نے حسن و قہر میں کیا کرتے رہیں:

يا حبيب المصنوب لب فلولا على دينك

ایمان کے شعبے

دینت میں ہے

الایمان بضع و سبعون شعبہ انقصنا قول لا الہ الا اللہ و شہادہ
 الامنۃ الا لہی عن الصریق۔

ایمان کی سات و سو (سبعون) شعبہ ہیں۔ سب سے پہلا شہادہ کہ لا الہ الا
 اللہ ہے اور سب سے دوسرا اللہ کی تعریف و چہ کارا اللہ سے بڑا نہ ہے۔
 سب سے تیسرا ایمان کے ستر شعبوں کو کہ ایمان چار و پانچ ہیں۔

شعبہ ایمان متعلقہ قلب

یعنی ایمان کے دو شعبے جو قلب سے متعلق ہیں ایمان و توحید ایمان ہے

(۱) ایمان باللہ یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا کہ وہ خدا ہے نہ کسی اور کا اعتقاد
 حمد و ثناء اللہ یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جو چیز بھی ہے وہ سب صحت

ہے اور خدا کی مخلوق ہے (۳) ایمانی بالذمالاتکہ یعنی فرشتوں پر ایمان لانا (۴) ایمانی
بکتاب اللہ یعنی ایمان لانا تمام کتابوں اور صحیفوں پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر
اتاریں (۵) ایمان بومصلی اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبروں پر ایمان لانا (۶) ایمان
بالقدر خیرہ و شرہ یعنی اللہ کی قدرت پر ایمان لانا (۷) ایمان بالیوم الآخرہ
یعنی قیامت کے دن پر ایمان لانا (۸) اللہ تعالیٰ بوعد المجتہد والخلود فیہ یعنی ہمت
کے وعدہ اور اس کے مخلوق پر یقین کرنا (۹) لوطیوں پر عید الحار و عذابہا روزِ آخر اور اس
کے عذاب کا یقین کرنا (۱۰) محبت اللہ یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنا (۱۱) المحب فی اللہ
والمبغض فی اللہ محض اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کسی سے محبت یا نفرت رکھنا (۱۲) محبت
دمسول اللہ ﷺ (۱۳) خواص (۱۴) توبہ و استغفار (۱۵) خوف یعنی اللہ کے تم سے
ڈرنا (۱۶) کوجاہہ اللہ کی رحمت کی امید رکھنا (۱۷) حیاء (۱۸) عجز (۱۹) وقار و
(۲۰) صبر (۲۱) مواضع یعنی دل سے اپنے آپ کو دوروں سے کتر بھاننا کہ اللہ زبان
سے اپنے وقار اور چیز بھانا۔ توضیح میں: کار کی توقیر اور احترام بھی داخل ہے (۲۲) رحمت و
شفقت یعنی اللہ کی مخلوق پر شفقت کرنا اس میں اضافہ پر شفقت کرنا بھی داخل ہے
(۲۳) ضاد بالقدرہ (۲۴) توکل (۲۵) ترک محب یعنی خود پستی کو ترک کرنا جس میں
اپنی خود ستائی کا ترک کرنا بھی داخل ہے (۲۶) ترک حسد (۲۷) ترک عینہ و عداوت
(۲۸) محروک غضب یعنی غم کا ترک کرنا (۲۹) محروک غش یعنی بد خواہش کا ترک کرنا
جس میں بدگمانی اور سرزنش کا ترک کرنا بھی داخل ہے (۳۰) زہد یعنی ترک حب دنیا یعنی
دنیا کی محبت ترک کرنا اور دنیا کی وہ چیزوں کو ترک کرنے کا نام ہے کہ یہ مال کا اور نیک
جاہ کا بھی وجہ نہ ہو اور اعتدال۔

یہ تین شعبے قلب سے متعلق ہیں اب آگے ان شعبوں کو بیان کرتے ہیں جو زبان
سے متعلق ہیں جن کی تعداد سات ہے۔

شعبہ ایمان متعلقہ زبان

(۳۱) کلمہ توحید کا تلفظ اور اقرار رسالت (۳۲) علماء سے قرآن کریم (۳۳) علم

فردین یعنی علم دین کا سنگ (۳۳) تعلیم بطور دین یعنی علم دین کا دوسروں کو سکھانا (۳۵) دینا کریم (۳۶) ذکر کرنا جس میں اشتغال بھی داخل ہے (۳۷) اجتناب لغو یعنی لغو اور فحش باتوں سے بچنا۔

یہ ذات شعبہ زبان سے متعلق تھے اب آئندہ ان شعبوں کو بیان کرتے ہیں جو اعضا و ارجاء سے متعلق ہیں جن کی کل تعداد چالیس ہے جن میں سے سوز، کُلف کی ذات خاص سے متعلق ہیں اور پھر تجھے کُلف کے اثر و عمل اور خدام سے متعلق ہیں اور باقی اعضاء شعبہ عام مسلمانوں سے متعلق ہیں۔

شعبہ ایمان متعلقہ اعضاء و ارجاء

(۳۸) طہارت جس میں طہارت بدن، در طہارت لباس اور طہارت مکان اور وضو اور غسل اور تیمم سب داخل ہیں (۳۹) اقامة الصلاة جس میں فرض اور نفل اور قنہ و سب داخل ہیں (۴۰) اداء الواجب گوشتہ جس میں صدقہ فطر اور بیعت مہمان بھی داخل ہے (۴۱) روزہ خواہ فرض ہو یا نفل (۴۲) حج جس میں نہ بھی داخل ہے (۴۳) احکام فہم جس میں شب قدر کا تحقیر کرنا بھی داخل ہے (۴۴) احوال و مسائل میں من الغصہ اپنے دین کو بچانے کے لئے کسی جگہ سے بھاگنا جس میں ہجرت فی سبیل اللہ بھی داخل ہے (۴۵) اہشاء نذر یعنی نہ رکھنا اگرنا (۴۶) کسحوری فی الامعاء یعنی اپنی تہمت کا خیال رکھنا (۴۷) اوارہ کماہ (۴۸) سحر حرمت نماز اور غیر نماز تمام احوال میں حرمت (۴۹) قربانی کرنا (۵۰) ملات لے دینا کی چھین و شکن اور تہن کرنا (۵۱) اداء دین قرضوں کا ادا کرنا (۵۲) معاملات میں صداقت اور اجماع کرنا (۵۳) حق بات کی شہادت دینا اور کسی بیادری اور نفسانی مسکیت سے اس کو نہ بچھپانا۔

یہ سولہ شعبہ انسان کی ذات سے متعلق ہیں۔ اب آئندہ ان شعبوں کو ذکر فرماتے ہیں جو اہل و عیال اور خدام کے حقوق سے متعلق ہیں ان کی تعداد پچھ ہے۔

(۵۴) نکاح کرنا تاکہ حفت اور پاکدامنی حاصل ہو (۵۵) مل، میال کے حقوق ادا کرنا (۵۶) ادا دین کے ساتھ احسان کرنا اور ان کی خدمت کرنا (۵۷) ادا دین

شریعت کے موافق تربیت کرنا (۵۸) صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اور احسان کرنا (۵۹) آقا کی اطاعت کرنا، یہ حکم غلام کے لئے ہے۔

اس کے بعد دو شعبے ذکر کئے جاتے ہیں جو عام لوگوں سے متعلق ہیں ان کی تعداد اٹھارہ ہے۔

(۶۰) حکومت اور امارت کی حالت میں عدل اور انصاف کرنا (۶۱) مسلک نفوس کی جماعت کا اتباع کرنا یعنی صحابہ کرام کی جماعت کا جو طریق تھا اس پر چلنا (۶۲) حکام کی اطاعت کرنا بشرطیکہ ان کا حکم شریعت کے خلاف نہ ہو (۶۳) لوگوں کی اصلاح کرنا اور ان میں صلح کرنا جس میں سلطنت اسلامیہ کے باغیوں سے قتال بھی داخل ہے اس لئے کہ مفسدین کے فساد کا رفع کرنا بھی اصلاح ہے (۶۴) خیر اور نیکی کے کام میں اطاعت اور نداد کرنا (۶۵) امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ یعنی بھلی بات کا حکم دینا اور بری بات سے منع کرنا (۶۶) حدود کا قائم کرنا (۶۷) کافروں سے جہاد کرنا (۶۸) امانت کا ادا کرنا (۶۹) کسی حاجت سے کو قرض دینا (۷۰) پروہی کی خبر گیری اور خاطر داری کرنا (۷۱) حسن معاملہ یعنی خوش معاملتی (۷۲) دل کو اپنے گھس اور موقع پر فرج کرنا اس میں اسراف اور فضول خرچی سے بچنا بھی داخل ہے (۷۳) سلام کا جواب دینا (۷۴) چھینکے واسے کو جو سب دے دے یعنی اگر چھینکے والا اللہ تعالیٰ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا (۷۵) لوگوں کو متراوا تعلیف نہ پہنچانا (۷۶) ابو واجب سے بچنا (۷۷) راستہ سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا مثلاً کانٹے اور پتھر وغیرہ کو راستہ سے ایک طرف کر دینا۔

یہ کل ہتر شعبے ہوئے جو حدود القاری شرح بخاری باب امور الزامان میں مذکور ہیں اور اگر ان شعبوں کی پوری تشریح اور تفصیل درکار ہو تو فردوس الایمان مصنف حضرت عظیم الامت مجدد ملت مولانا شریف علی صاحب قدس سرہ کی مراجعت کریں جو اس موضوع پر بہترین کتاب ہے۔

کفر کی تعریف

کفر شریعت میں ایمان کی ضد ہے جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے کسی ایک چیز کو نہ ماننا یا اس میں شک کرنے کا نام کفر ہے۔

تشریح:

ایمان کی تعریف پہلے نذر چکی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے تمام صفوں کو نبی کے بھروسہ اور اعتبار پر بے چوں و چہ تسلیم کرنے کا نام ایمان ہے اور کفر چونکہ ایمان کی ضد ہے۔ لہذا کفر کی تعریف یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے کسی ایک حکم کا انکار کرنا یا اس میں شک کرنا جو قطعی اور یقینی طور سے؟ **مختصر تالیف** سے ہم کو پہنچا ہے اس کا نام کفر ہے۔
 قطعی اور یقینی کی قید اس لئے لگائی کہ دین سے احکام ہم تک دو طریق سے پہنچتے ہیں ایک صریح تواتر اور ایک بطریق خبر واحد۔ تو اگر اس کو کہتے ہیں کہ جو چیز نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ہی اذتصال اور مسلسل طریق سے ہم تک پہنچتی ہے اور عہد نبوت سے لے کر اس وقت تک سلفاً بعد نسل ہر زمانہ کے مسلمان اس کو نقل کرتے چلے آئے ہیں ایسی شے قطعی اور یقینی ہے جس میں خطا اور گمراہی کا احتمال نہیں۔ ایسے قطعی اور یقینی اور متواتر امور کا انکار کفر ہے اور جو امور خبر واحد سے ثابت ہوں ان کا انکار کفر نہیں۔ مثلاً غناز اور زکوٰۃ کا انکار یا شراب اور زنا کی حرمت کا انکار ہے یہ کفر ہے اور شریعت اسلام کی اہمیت اور اس کے ساتھ استہزاء یہ بھی کفر ہے۔ کیونکہ یہ امور قرآن اور حدیث متواتر سے اور مسلمانوں کے مسلسل تعامل سے ثابت ہیں لہذا ان کا انکار کفر ہوگا۔

کفر کے اسباب یا اقسام

تمام کفریات کا مضاف چھ چیزیں ہیں اول (دھرت و امانت)۔ یعنی عالم میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ مادہ کی حرکت اور زمانہ کی گردش سے ہو رہا ہے اور یہ کارخانہ عالم ایک خودرو کارخانہ ہے کوئی اس کا بنانے والا اور چلانے والا نہیں۔

دوم (تھیل و تھیل) بعض خدا سہ جو خدا کے وجود کے قائل ہیں ان کا قول یہ ہے کہ خدا تعالیٰ محض واجب الوجود ہے اور اس عالم کی علت ہے۔ جب سے خدا ہے اسی وقت سے یہ عالم بھی ہے۔ خدا تعالیٰ واجب الوجود اور قدیم بالذات ہے اور یہ عالم ممکن بالذات اور قدیم یا زمان ہے اور تھیل کے معنی یہ ہیں کہ ان لوگوں کے نزدیک خدا تعالیٰ صفات گمان سے عاری ہے۔

سہ (تھیہ و تھیل) تھیہ و تھیل کے معنی یہ ہیں کہ خدا تعالیٰ کے لئے مخلوق جیسے اصناف اور عوارض، نئے ہیں جیسا کہ فرقہ مجسمہ بر مشہد کے عقائد۔

چہارم (تشریک فی الذات) یعنی وجوب وجود میں ذات خداوندی کے ساتھ کسی اور شریک کرنا جیسے بخون۔

پنجم (تشریک فی تدبیر) یعنی غیر اللہ کو خدا تعالیٰ کی تدبیر اور تصرف میں شریک ماننا جیسا کہ شرکین اور مجوس اور صابین جو کواکب اور نجوم کی تاثیر کے قائل ہیں۔

کافر کی تعریف اور اس کی قسمیں

مناہد مختار فی شریعت ص ۲۸ جلد ۲ میں فرماتے ہیں۔ رمتہ اللہ تعالیٰ عنہ

کافر:

وہ ہے کہ جو دین نہ ہو۔ یعنی جن چیزوں کا ماننا موسیٰ نے کے لئے ضروری ہے ان میں سے کسی ایک کو نہ ماننا ہو۔

مناقض:

جو نہ جیسا ماننا کاذب اور مفروض ہو۔

مرتد:

وہ ہے جو اسلام میں داخل ہونے کے بعد اسلام سے وحر گیا ہو۔

مشرک:

وہ ہے کہ جو زیادہ سے زیادہ بتوں کو پرستش کا قائل ہو۔

کتابی:

وہ ہے کہ جو ایوانِ فسوس جیسے یہودیت اور یہ سائیت وغیرہ میں کسی آسمانی کتاب کو نہ مانے۔

دہری یا دہریہ:

وہ ہے کہ جو عالم کو قدیم ماننا ہو اور عالم کے واقعات اور حوادث کو دہریہ یعنی زمانہ کی طرف منسوب کرتا ہو اور جو خداوند کی کاقائل نہ ہو۔

طہد اور زندیق:

وہ ہے کہ نئی گریہ کی نبوت و رسالت کا اقرار کرتا ہو اور شعائر اسلام نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ بھی بھلائے ہو کر دل سے ایسے عقائد رکھتا ہو جو بافتان کفر ہیں تو ایسے شخص کو زندیق کہا جاتا ہے۔ شرح مقاصد صفحہ ۳۱۸ جلد ۲

امام مالکؒ سے منقول ہے کہ زندیق علم میں منافق کے ہے اس لئے کہ یہ شخص اسلام کے پردہ میں اپنے کفر کو چھپاتا ہے۔ ظاہر اسلام کا اقرار کرتا ہے اور معائنہ میں شرمیہ میں انکی تاوی نہیں کرتا ہے جس سے اس کی حقیقت ہی بدل جاتی ہے۔

مسئلہ تکفیر اہل قبلہ

اہل قبلہ اصطلاح شریعت میں وہ لوگ کہلاتے ہیں کہ جو تمام ضروریات دین اور تمام قطعیات اسلام کے قائل ہوں مثلاً حدود عالم اور حشر اجساد اور خدا تعالیٰ کے عالم کیات اور جزئیات ہونے کے قائل ہوں اور جو احکام قرآن کریم اور احادیث متواترہ کی عبارت انھیں سے ثابت ہوں ان سب کو مانتے ہوں۔

اور اگر کوئی شخص پانچ وقت قبلہ رخ ہو کر نمازیں ادا کرتا ہو مگر عالمِ نوحہ میں سمجھتا ہو یا مثلاً شراب کا کائنات ہو یا مثلاً شراب و زنا کو حلال سمجھتا ہو تو یہ شخص ہرگز ہرگز اہل قبلہ میں سے نہیں۔

(۱) قال تعالى:

الَّذِينَ آمَنُوا بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَكَفَرُوا بِبَعْضٍ فَمِنْهُمْ ذُرِّيَّةٌ مِّنْ نَّفَعَلِ
ذَلِكَ بِكُمْ لَأُخْرِجَنَّهُ مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَنُدْخِلُهُمْ فِي آثَابِ الْعَذَابِ وَمَنَّا اللَّهُ يُعَذِّبُ عَمَّا تَعْمَلُونَ

ترجمہ: جو بعض کتاب کو ماننے سے بھڑکے ہوئے ہو اور انہیں احسانِ جہنم میں یہ
لام کرتے ہیں مگر سوائے دین کی زندگی کی اور قیامت کے دن پہنچائے جاویں سخت سے
سخت عذاب میں اور اللہ ہے بخیر نہیں تمہارے کاموں سے۔

(۲) اَللّٰهُمَّ خَلَقْنَا نَفْسًا لَّهَا رُءُوسٌ لَا تَهْوٰی اَنْفُسُكُمْ اَسْتَغْفِرُكُمْ فَقَدْ رَفَعْنَا
حَدِّقْتُمْ وَفَرَّقْنَا تَقْتُلُونَ وَفَأَنَّا قُلُوبَنَا غَنَفًا فَلَاحِقُهُمْ اَللّٰهُ يَكْفُرْ بِهِ
لَقَبِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ

پھر بھلا کیا جب تمہارے پاس دنیا کوئی دوسرا، ظلم نہ ہو بھلا تمہارے کسی کو تو تم تکبر
کرنے لگو۔ پھر ایک جماعت کو مجتہد بنا دو یا یہ جماعت و قوم نے قتل کر دیا اور کہتے ہیں
تمہارے دلوں پر خلاف ہے بلکہ لعنت کی ہے اللہ نے ان کے کفر کرنے کے جب سو
بہت کم ایمان لائے ہیں۔

(۳) اِنَّ الْاٰمِنِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَهُمْ يَكْفُرُوْنَ اَنَّهُمْ يُفَرِّقُوْنَ اَيْنَ
رُسُلِهِ وَيَقُولُوْنَ نُوْمِنُ بِبَعْضٍ وَنُكْفِرُ بِبَعْضٍ وَهُمْ يَكْفُرُوْنَ اَنَّهُمْ
يُتَّبِعُوْنَ اٰتِيْنَ ذٰلِكَ سُبْحٰنًا وَلَئِيْكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ حَقًّا وَاعْتَدْنَا
لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِينًا وَالَّذِيْنَ اٰتٰنَا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُقَرِّفُوا اِنَّ
اَحَدَهُمْ لَوَلِيْكَ سَوْفَ يُؤْتِيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ وَكَانَ اَمُّهُ غُفْرًا وَرُحِمًا
جو لوگ ستر ہیں اللہ سے اور اس کے رسولوں سے اور چاہتے ہیں کہ فرق نکالیں اللہ
میں اور اس کے رسولوں میں اور کہتے ہیں ہم مانتے ہیں بعضوں کو اور نہیں مانتے

بعضوں کو اور چاہئے جس کو نکالیں اس کے بجائیں ایک: اور ایسے لوگ اہل ذہن اصل
کا قرار ہم نے قرار کر رکھا ہے ہمارے دل کے واسطے اہل ذہن کا خدا اور جو کتب ایمان
لے آئے ہیں اور اس کے اصولوں پر اور جہاد کیا ان میں سے کسی کو کون کو دے گا ان کا
ذہاب اور اللہ ہے بخشنے والا مہربان۔

ایک شبہ اور اس کا جواب

علماء میں یہ مشہور ہے کہ دس میں ۹۵ جنہیں کفر کی ہوں اور ایک وہ ایمان کی ہو تو
اس کی تکفیر نہ کی جائے۔ سو جانا چاہئے کہ اس کا: ہم کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جو شخص اسلام اور
دین کی ۹۹ باتوں کا کفر اور کلمہ ہو اور ایک بات دین کی ماننا ہو اس کو کافر نہ کہا جائے یہ
مراستہ غلط اور مبہل ہے۔ کیونکہ اس قسمی پر تو یہود اور نصاریٰ کو بھی کافر کہنا جائز نہ رہے گا۔
کیونکہ یہود اور نصاریٰ ہم پر کم ۵۰ بعد کی اسلام کی باتوں کو مانستے ہیں بلکہ دنیا میں کوئی کافر
ایسا نہیں آتا جو اسلام کی تمام باتوں کا منکر ہو۔

علماء کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص نے کوئی شخص اور محض اور محض کلمہ کفر زبان
سے نکالا جس کے معنی میں ۹۹ احتمال کفر کے ہیں اور ایک احتمال ایمان کا بھی ہے تو ایسے شخص
اور مشتبہ قول کی بنا پر اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی اور یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی شخص شریعت
کے عین مواظموں کو ماننا ہے اور صرف جن حکموں کو نہیں ماننا مثلاً زنا کاری اور شراب نوشی
اور رخصت متنی کو ماننا سمجھتا ہے تو کیا یہ شخص کافر نہ ہوگا، کیونکہ موافق بنانوسے کا قائل ہے
اور صرف ایک حکم کا منکر ہے۔ جو شخص حکومت وقت کے ۹۹ قوانین کو ماننا ہو اور سو میں سے
صرف ایک حکم کو: قائل عمل قرار دیا ہو حکومت کے نزدیک ایسا شخص باغی ہے اور قتل واریا
جس پر وہام کا مستحق ہے حالانکہ یہ شخص حکومت کے ۹۹ احکام کو ماننا ہے صرف ایک حکم نہیں ماننا
اور اس کے خلاف تحریریں کرتا ہے۔

ضروریات دین کی تعریف

ضروریات دین اصطلاح شریعت میں ان امور کو کہا جاتا ہے کہ جو بغیر شریعت سے

سے بطریق تواتر ثابت ہوں اور عام طور پر مسلمان ان امور کو جانتے ہوں یعنی ان چیزوں کا علم عام ملک محدود نہ ہو بلکہ عوام کے ہم میں بھی وہ چیز آجکی ہو ایسی چیزوں کو ضروریات دین کہتے ہیں۔ ملاحظہ ہو شامی صفحہ ۲۳ باب الامتہ۔

مثلاً خدا تعالیٰ کا ایک ہونا اور تمام کائنات کا خالق اور مربی ہونا قرآن شریف اور تمام آسمانی کتابوں کا حکام الہی ہونا۔ تمام پیغمبروں کا برحق ہونا جنت اور جہنم کا برحق ہونا اور انبیاء کرام سے جو معجزات صادر ہوئے وہ سب حق اور سچے تھے۔ محاذ اللہ کوئی دھوکا اور شہد اور طلسم نہ تھے کہ جو جن چیزوں کا حلال اور حرام ہونا فیصلی طور پر ثابت ہو چکا ہے اور ان کو حلال اور حرام سمجھنا مثلاً چوری اور زنا کو حرام سمجھنا اور مانا اور بیعت اور عین اور باپ کی منکوحہ سے نکاح کو حرام سمجھنا اگر کوئی شخص ان باتوں میں سے کسی ایک بات کا انکار کرے یا اس میں شک کرے تو وہ مسلمان نہیں بلکہ کافر ہے اور اسلام کے لئے تمام ضروریات دین اور قطعیات اسلام کا تسلیم کرن ضروری ہے۔ دین کی سو باتوں میں صرف ایک بات کا ماننا مومن ہونے کے لئے کافی نہیں۔

حکومت کا وہ دار رہی ہے کہ جو حکومت کے تمام احکام اور قوانین کو ماننا ہو اور اگر کوئی شخص حکومت کے نفاذ کے احکام کو ماننا ہو مگر ایک حکم کے متعلق یہ کہتا ہے کہ حکومت کا یہ حکم میرے نزدیک قابل قبول نہیں اور طرح طرح سے اس حکم میں شکوک اور شبہات پیش کرتا ہے یا اس حکم کی ایسی تاویلات اور توجیہات کرتا ہے کہ جواب تک ارکان دولت اور حکام عدالت کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں گزر رہی جس تو ایسا شخص حکومت کا وفادار نہیں بلکہ باغی ہے۔

ضروریات دین اور متواترات میں تاویل بھی کفر ہے

جس طرح ضروریات دین اور متواترات اسلام میں سے کسی ایک امر کا انکار کفر ہے اسی طرح ضروریات دین اور متواترات اسلام میں تاویل کرنا بھی کفر ہے کیونکہ قطعی طور کی تاویل بھی انکار کے حکم میں ہے۔

جس طرح نماز اور روزہ کی فریضت کا انکار کفر ہے اسی طرح نماز اور روزہ اور زکوٰۃ

کے قسم میں کسی قسم کی تردید بھی کفر ہے۔ تاویں وہاں مسوع ہے جہاں کوئی اشتباہ ہوا اور جو امور قطعی اور صاف اور روز روشن کی طرح واضح ہوں ان میں تاویل کرنا انکار کے مترادف ہے بلکہ مشغور اور استہزاء کے ہم معنی ہے۔

عقائد متعلقہ بہ امامت و خلافت

خلافت اور امامت کی بحث اہل سنت والجماعت کے نزدیک اگرچہ اصول دین سے نہیں۔ لیکن چونکہ رافضی اور اہل بدعت نے اس میں بہت اغراض و غریزوں کی ہے اس لئے حلاوتی نے اس بحث کو علم کلام میں داخل کر دیا تاکہ حقیقت حال واضح ہو جائے اور اہل سنت اور اہل بدعت میں امتیاز ہو جائے۔

عقیدہ کاششہد ہم

مسلمانوں (۱) کو یہ واجب ہے کہ جس شخص کو دینی اور دنیوی اور سیاسی اور انتظامی امور میں مقرر و تعیین کیا گیا ہو اس کو اپنی اطاعت اور امانت اور اہم امور مقرر کرنا کہ وہ مسلمانوں کے دینی اور دنیوی امور کا انتظام کرے۔ اس لئے کہ مسلمانوں کے باہمی نزاعات کا شریعت کے مطابق فیصلہ اور حدود اور قصاص کام دینی امر اور اسلامی مصلحت کی حدود کی حفاظت کرنا اور کافروں سے جہاد کیلئے لشکر تیار کرنا اور چوروں اور بدعاشوں کا انتظام کرنا اور ضعیف و کمزور معذور اور مجبور مسلمانوں کے معاش اور پرورش کا انتظام کرنا مظلوم کا ظالم سے انصاف کرنا۔ کمزور کا زوردار سے حق دلانا وغیرہ وغیرہ یہ تمام امور عقلاً و شرعاً واجب ہیں۔ اور یہ کام بدون کسی امیر اور بادشاہ کے انجام نہیں پاسکتے معصوم ہوا کہ امیر کا مقرر کرنا فرض اور واجب ہے تاکہ مسلمان اجتماعی زور و نفوذی حیثیت سے طاقت اور جبر سے محفوظ ہو جائیں۔

(۱) تفصیل کے لئے شرح مرقاۃ صفحہ ۳۰۴ جلد ۸ شرح عقیدہ مسلمانانہ صفحہ ۷۰ جلد ۲ و نیز اس صفحہ ۵۱۱، تنبیہ اہل الفکر والاسمی صفحہ ۷۷ جلد ۱۔

صحابہ کرام نے حضورؐ کو روکے وصال کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ابوبکر صدیقؓ کو اپنا امیر مقرر کیا تاکہ مسلمانوں کے دینی اور دنیوی امور غیر دغوبی کے ساتھ انجام پائیں۔ اگر خلیفہ اور امیر کا مقرر کرنا شرعاً فرض اور لازم نہ ہوتا تو صحابہ کرام انتخاب امیر کے مسئلہ کو آنحضرت ﷺ کے دونوں ہر مقدم نہ کرتے اور صحابہ کرام کا اجماع ایک مستقل حجت ہے جس کے بعد کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔

اسلامی حکومت کی تعریف

اسلامی حکومت وہ حکومت ہے کہ جس حکومت کا نظام حاکمیت شریعت اسلامیہ کے ماتحت اور اس کے مطابق ہو اور حکومت کا مذہب من حیث الحکومت اسلام ہو اور اس حکومت کا دستور اور آئین قانون شریعت ہو اور حکومت من حیث الحکومت دل و جان سے دین اسلام کے اجماع کو فرض اور لازم سمجھتی ہو اور زبان سے بھی اس کا اقرار کرتی ہو اور خلیفہ اسلام اور بادشاہ اسلام وہ شخص ہے کہ جو نبیؐ کا نائب ہونے کی حیثیت سے شریعت اسلامیہ کے مطابق ملک میں ملکی اور ملی نظام جاری اور نافذ کرے۔

خلافت راشدہ کی تعریف

یہی اگر حکومت کا ملکی اور ملی تمام نظام منہاج نبوت پر ہو تو ایسی حکومت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں اس لئے کہ جو حکومت سر امر منہاج نبوت پر ہوگی تو وہ جینا راشدہ (یعنی سرپا راشدہ ہدایت) ہوگی۔ اور خلیفہ راشدہ وہ ہے کہ جو علم اور عمل صالح اور ورع اور تقویٰ میں نبیؐ کا نمونہ ہو ظاہر میں بادشاہ فرمانروا ہو اور باطن میں وہ اعلیٰ درجہ کا ولی ہو اور اس کی ولایت نبیؐ کی نبوت کا عکس اور پرتو ہو پس جس تن اور بدن میں بادشاہت اور ولایت دونوں جمع ہو جائیں تو وہ تن اور بدن خلیفہ راشدہ ہے اور اگر حکومت و سلطنت کا نظم و نسق منہاج نبوت پر نہ ہو تو اگر اس میں عدل و انصاف اور امانت اور ایانت غالب ہو تو وہ حکومت حکومت عادلانہ کہلائے گی اور نہ حکومت ظالمہ اور جاہلہ اور جائزہ کہلائے گی۔

جس طرح اشتراکی اور اشتراکی حکومت میں صدارت اور وزارت کے منصب پر وہ
 شخص فائز نہیں ہو سکتا۔ جو اشتراکی یا غرضی نثر یہ کھانکوں اور حکومت کے بینہ وی نظریہ کو
 اور حکومت کے دستور اور قانون نہ ماننا ہو یا حکومت کو باقی ہوتا یا شخص کسی قومی اور جمہوری
 حکومت میں کسی عہدہ کا حق نہیں اور غلطہ سرہم بن قریف میں نائب بنی ہونے کی حیثیت
 سے انتظام کرنے کی قید اس لئے نکالی تاکہ حضرات انبیاء گرام اور خاندان سلام میں فرق
 نہ ہو جائے اس لئے کہ انبیاء گرام خداوند و الجلال کے خلیفہ اور نائب کہلاتے ہیں جیسے
 حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے خلیفہ تھے۔ لہذا اولیٰ تعالیٰ:

وَاِذَا قُلٌّ زُيِّنَكَ بَلْمَلِيْكَهٖ بَنِيْ جَارِلَ لِّیْ الْاِذْ حٰضِ حَلِیْفَہٗ (۱)

اور حضرت داؤد علیہ السلام کی انہوں نے کیے خلیفہ تھے۔ لہذا قاسم تالی

یٰۤاٰذَا قُلٌّ زُيِّنَكَ بَلْمَلِيْكَهٖ لِّیْ الْاِذْ حٰضِ حَلِیْفَہٗ بَنِيْ جَارِلَ لِّیْ الْاِذْ حٰضِ حَلِیْفَہٗ

وَلَا تَبْعِ الْهٰیوٰی (۲)

اور خلیفہ اسلام اور شاہان اسلام حضرت ﷺ کے خلیفہ ہیں۔ حضور کو تو خلیفہ کے
 نائب اور قائم مقام ہونے کی حیثیت سے آپ کی شریعت کے مطابق حکم چلاوے تھے ہیں۔ اور اگر
 حکومت رہا ان سے تو وہ اسلام کو اقرار کرتی ہے مگر وہ یہ دیکھ دانت ہے اس میں کہ ان کے
 مشورہ سے ملک میں ایسے قوانین و احکام جاری کرتی ہے کہ جو صریحاً آپ صفت نور
 جماع امت کے خلاف ہیں تو ایسی حکومت خود مختار ہے اور ایسی حکومت کے اور بابہ
 قدرتی الحقیقت غرض کفار سے ہیں احکام و شریعت کے اعتبار سے ان میں اور کھڑی کوئی
 فرق نہیں لگتا۔ چونکہ اپنی زبان سے دعویٰ اسلام کا کرتے ہیں اس لئے ان کا غریب و شیعہ ہے ان کا
 ظاہری اسلام میں اور کائنات میں ہے کہ ان کے ساتھ و امام مسلمانوں کا۔ مگر یہ گوہ و آخرت

۱۔ (اس وقت تک کہ وہ ملو) جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں دشمن میں ایک
 خلیفہ رہنے والا ہوں۔ (یقرۃ، ۳)

۲۔ (۱) داؤد ہم نے تمہیں دشمن میں خلیفہ بنایا ہے اور تم لوگوں کے درمیان برائی قبول کرو اور انسانوں
 کو ان کے پیچھے نہ چلو۔ (ص، ۱۶)

میں سفاک اور شرارت کے ساتھ دھوکے اور دھمکیاں دے کر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ محمدؐ ہمیں نہ سنی کے دین کا حال معلوم ہے اور نہ آخرت کا۔ اس لئے ایسی صورت میں مسلمانوں کو چاہئے کہ ان کے دل کا اور ان کی آخرت کا معاملہ تو خداوندِ سلام الذیوب کے سپرد کریں اور خطا پر مداخلت میں ان کے نہ ہونی چاہئے۔ اسلام کی وجہ سے مسلمانوں کو جو یہ معاملہ کریں۔

ایسی ریاست دین اسلام کے لئے قائم ہے ایسی سلطنت خدایہ کی مخالفت اور منہ زور و جبر و استبداد سے قائم ہے بشرطیکہ اس ریاست و اقتدار کے تحت ہو جائے۔ بعد سلطنت عادل اور ریاست عادل کے قائم ہو جائے گا یقیناً ظلم و غصب ہو کر اس حکومت کے خاتمہ کے بعد دوسری آنے والی حکومت یقیناً ظلم و غصب اسلام اور اہل اسلام اور ملک و دولت اور عام رعایا کے لئے نفع بخش اور راحت دہاں ہوگی۔ شرعاً و عقلاً ایسے بدترین اور گمراہوں کو ذلیل اور سوار نہ آسندہ۔ انہوں نے دانیوں کے باعث کجی ہو گئے ہیں۔ یہاں تک کہ جو جس میں غیبت و دغا و دھوکہ واجب و لازم ہے۔ یہاں تک کہ ایک ظالم سے نجات ملے اور اس سے بدتر کر دے ظالم کے پیچھے میں چاہے جیسے اور پھر بعد صبرت یہ شمرنا چاہئے۔

مگر از چنگل گر گم نہ رہی دی چو دیدم عاقبت خود گرفت ویدی (۱)
مگر سوائے کتب انہوں نے ملے کے کچھ نہ ملے آج کل کے زمانہ سیاست کا یہی حال ہے۔ اللہ مسلمانوں کو اور اسلامی حکومتوں کو ان حریصانِ اقتدار کے شر اور فتنے سے محفوظ رکھے آمین یا ارحم الراحمین، یا اکریم الاکرمین۔

وَلَا تَجْعَلْ لِّفِتْنَةٍ فِتْنًا يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَجَاۤءِزْ عَنِ الْمُنٰوِمِ
الْمُكْفِرِيْنَ (۲)

(۱) اگرچہ تو نے مجھے مجھڑے کے چٹوں سے مجھڑا ہے مگر جب میں نے دیکھا تو آخر کار آپ خود مجھڑیہ تھے۔

(۲) یہ اللہ ہے پروردگار! ہمیں ان فتنہ فروشوں کے متحاربوں آزمائش میں نہ ڈالے، جو اپنی امت سے ہمیں فتنہ مچاتے ہیں۔ (ترجمہ) (نورانی، ۸۷۶، ۸۷۷)

شہر اکط امارت

شرط اول (اسلام)

انتخاب امیر اور استخفاف امارت کی پہلی شرط یہ ہے کہ امیر مملکت مسلمان ہو۔
 (۱) اس لئے کہ اسلامی سلطنت کی تعریف میں یہ بات ضروری ہے کہ جو شخص نبی کے نائب اور قائم مقام ہونے کی حیثیت سے شریعت اسلام کے مطابق، ملکی اور ملی نظام کو جو دین و نافذ کرے اور ظاہر ہے نبی کا قائم مقام وہی شخص ہو سکتا ہے جو اس نبی پر ایمان رکھتا ہو۔ یہ ناممکن ہے کہ نبی کا سرور کافر ہو اور چمران کا قائم مقام اور جانشین ہو جو شخص مذہبی اور شہر کی عقیدہ رکھتا ہو اور امر کی حکومت کے بعد یہ سمجھا نہیں جاسکتا۔ اور جو شخص کا حکمرانی عقیدہ رکھتا ہو وہ پاکستان کا امیر اور وزیر نہیں ہو سکتا۔ پس اسی طرح نبی کی مسجد حکومت کا وارث اور جانشین وہ شخص نہیں ہو سکتا کہ جو شخص اس نبی کی نبوت پر ایمان نہ رکھتا ہو یعنی غیر مسلم ہو۔

۲۔ نیز تمام امت کا یہ انفرادی اور اتحافی مسئلہ ہے کہ اگر خلیفہ یا امیر مرتد ہو جائے
 یعنی مسلمان نہ رہے یا کفر سے رجوع کرے تو اس کا عزل اور قتل واجب ہے۔ لہذا جو شخص ابتدا
 میں سے کافر ہو وہ درجہ اولی امیر مملکت نہ بنایا جائے گا۔

۳۔ نیز اسلامی سلطنت کا اصل مقصد دین اسلام کو قائم کرنا اور شریعت اسلام کو
 رائج کرنا اور کتاب اللہ اور سید رسول اللہ ﷺ کو علماً اور محققین میں پیچھا پھاڑنا اور غیر
 مسلموں کو اس کے حاکم سمجھانا اور ان کے شبہات کو دور کرنا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ مقصد
 مسلمان ہی سے پورا ہو سکتا ہے۔

۴۔ نیز غیر مسلم بھی یمن اسلام اور مسلمانوں کے خیر و فلاح میں ہوسکتا اور امیر مملکت کے

لئے یہ ضروری ہے کہ وہ حکومت اور حکومت کے مذہب کا دل چاہن سے خیر خواہ ہو۔

۵۔ نیز اسلامی مملکت کے بہت سے وہ امور جو ابھی شروع کرا سہم سے متعلق ہیں وہ غیر مسلموں سے سراجہ نہیں پاسکتے۔

۶۔ نیز غیر مسلم مائے ہونے کی وجہ سے اسلامی حکومت کا کوئی راز غیر مسلم حکومتوں سے پوشیدہ نہ ہوگا۔

۷۔ تاریخ اور تجربہ شہاد ہے کہ جن مسلمان وزراء اور حکام نے عیسائی عورتوں سے نکاح کیا وہ بھی اسمانی حکومت کے لئے نہایت وجہ مضرت ثابت ہوا اور اخیر میں یہ منکشف ہوا کہ یہ عیسائی عورتیں درحقیقت مسلمان وزراء کی منکوحہ عورتیں نہ تھیں بلکہ یورپین عورتوں کی ہوسہی تھیں۔ جس جب کہ مسلمان حاکم اور مسلمان وزیر کی بیوی کا غیر مسلم ہونا اسلامی سعادت کے لئے مضرب ہے تو خود وزیر اور حاکم کا غیر مسلم ہونا بدتر ہے اولیٰ اسلامی سلطنت کے لئے مضرت ہوگا بلکہ مضر قاتل ہوگا۔

۸۔ نیز اسبے نام مذہب و رسم شرب کی تعصبات اور حمایت کا جذبہ ایک فطری امر ہے اور اپنی قوم کی بہتری اور بڑی ایک طبعی اور جبلتی امر ہے۔ لہذا جس صورت میں اسلامی حکومت کی کسی غیر اسلامی حکومت سے جنگ ہوئی تو اسے غیر مسلم حاکم کی تمام دلی تمنا میں اور تمام ہمدردیاں غیر مسلم حکومت کے ساتھ ہوں گی اور جو غیر مسلم حکومت اسلامی حکومت سے اس وقت ہر سر پر کار ہوئی وہ اپنے نازک وقت میں اسلامی سلطنت کے اس غیر مسلم حاکم سے وجہ دعا کرنے ایک نعمت غیر متوقع تصور کرے گی اور اس غیر مسلم کے ذریعہ سے جو پیشہ دہائی دشمن ہوگی اس سے دروغی نہ کرے گی۔

پس جس طرح ایک جنہ و سہ مسلمانوں کی خیر خواہی کی امید رکھنا کھلی ہوئی نادانی ہے اسی طرح ایک یورپین سے اسلام اور مسلمانوں کی خیر خواہی کی توقع ہے عقلی کی دلیل ہے۔

۹۔ یورپین اور ہندوؤں کی مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ کما قالہ تالی:

إِنَّ الْكُفْرَيْنِ مَخَالُوا لَكُمْ خُلُوعًا أَمِينًا

اے مسلمانو! اقام کا فر بلاشبہ تمہارے لئے مخریہ ایک دشمن کے ہیں۔

بے شک خداوند و الجلال نے سچ فرمایا اور خدا تعالیٰ نے جو خیر دی اس کو تمام

مسلمانوں نے دیکھا انگریزوں نے تقسیم ہند میں جو کچھ بولی ہے ایسی ہی مسلمانوں کے ساتھ کی دو سب کے سامنے ہے اور غنیمت ہذا قاضیوں کی تقسیم میں بھی جو صورتیں بنائی گئی ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہے اور ہندو ہندوستان میں مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں غریب انسان کے پورے چین میں قدر جو تیار اور عیار ہے کہ اپنی دشمنی دہائی کے بکریاں چھاپتا ہے اور ہندو ام مٹکی کی جوتے مسلم عداوت کو چھپانے پر تیار نہیں۔
۱۰۔ غیر مسلم ہونا ایسا اور عالم بنانا تو جس لاد شریعت ہی کے خلاف نہیں بلکہ مذہب اور سب سے متفق ہے کہ غیبت کے بھی خلاف ہے۔ بہت سے نادانوں نے اس بے خبری کو نہایت سمجھا ہے۔ خدا ان بے قصوں کو غیرت دے اور بدعت دے۔

مگر کافر کو اسلامی مملکت کا امیر بنانا تو درگاہ کافروں و زاریں یا فوجی یا افسری مگر قصور کا ٹھکانہ عہدہ دینے کی پڑائیں درندہ کافروں نے مملکت کے قیام اور قوم و مملکت کے خورہ لینا جانتے ہیں جیسا کہ ہم غریب فاروقی، غلام اور وہودی، اشعری کا مکالمہ مدینہ طاریں کر رہے ہیں۔

شریٹ سوم

امیر مملکت کے لئے دوسری شرط یہ ہے کہ عاقل اور باخبر ہو جو قوف اور نابالغ نہ ہو جس انتظام نہیں کر سکتا۔ جو قوف اور نابالغ کا کوئی تعریف اور کوئی معاملہ شریعتاً بغیروں کے معتبر نہیں۔ سب قوف کو امیر بنانا بے وقوفی ہے۔

شریٹ سوم

امیر اور حاکم کسیے ایک شرط یہ ہے کہ وہ حکم اور صحیح اور نصیر ہو جس کی کوئی اور راہ نہ ہو بہرہ ہوتا کہ عیال کے دھول اور استخوانوں کا کچھ اس کی اور مدعی اور مدعا علیہ کو پہچان سکے اور حقیقتے حال کے سمجھ سکے حال کو کوئی اشتباہ نہ ہو۔

شروط جاريه

امیر کے لئے ایک بی بی شہزادہ کو بھیج دیا اور ہوا اور مدبر اور صاحب رائے بدوہ آرام طلب ورنہ تجھ پر کرنے، کیونکہ بزدلی اور غیر فہمی رائے کی سلاج اور جنگ کے وقت غم اچھا ہے اور مشکلات اور مصائب میں حیران اور پریشان ہو جاتا ہے۔ کوئی بی بی رائے قائم نہیں کر سکتا۔ نیز ایسا آدمی دشمن سے صلح اور معاہدہ کرتے وقت ایسا اوقات و مواقع کو دیکھتا ہے۔ ایک ایرانی کا کہنا کہ کسی ایرانی سلطنت پر گزرا ہوا آدمی ان کے امیر نے حضرت عمرؓ سے متعلق ابن امیر اہل سے دریافت کیا کہ تمہارا امیر کس ہے؟ ایرانی نے جواب دیا

امیون لا بخدع ولا یخدع.

دراہم (اصولاً خطی ہے عمر) نہ کسی کو بخونہ رچ ہے اور نہ کسی کے دھوکے میں آتا ہے۔

اس اعرابی نے پہلے جہلم میں حضرت عمرؓ کی امانت اور عینیت کو پہنچا دیا۔ اور دوسرے جہلم میں حضرت عمرؓ کی نافرمانی اور سبقت کو ملایا۔

Figure 1

امیر مکت کیلئے یہ بھی شرط ہے کہ وہ مرد ہو، عورت نہ ہو۔ شریعت کی نظر میں جو جنس قبل ولادت ہے وہ جنہاں قابلِ حکومت نہیں اس لئے کہ عورتیں، قصبات، اہل و عیال ہوتی ہیں۔ عقل اور دین دونوں ہی کے اعتبار سے ناقص ہوتی ہیں۔ من لئے وہ حکومت کے قابل نہیں۔ حدیث میں ہے کہ عورت کی عقل مرد کی عقل سے نصف ہے۔ اہل و عیال کے لئے وہ عورتوں کی شہادت ایک مرد کی شہادت کے برابر ہے اور دین میں بھی عورت مرد سے نصف ہے اس لئے کہ عورت اپام، عقل و دماغ میں کمزور اور ذوالعقلات قرآن میں بھی کرسی، عزاءت اور بزدلی عورت کو خاص طور پر امتیاز ہے اور حکومت، مصلحت کے لئے شجاعت اور بہادری کی شرط لازم ہے۔

دارالحرب اور دارالسلام میں فرق

دارالسلام اس اسلامی حکومت کو کہتے ہیں کہ جس حکومت کا مذہب من حیث حکومت دین اسلام ہو۔ جس طرح مسلمان دھنم ہے۔ جس کا مذہب اور عقیدہ اسلام ہو اور اس وجہ سے احکام اسلام کے احکام کو فرض اور لازم جانتا ہو وہی طرف اسلامی حکومت وہ ہے کہ جس حکومت کا مذہب اسلام ہو اور وہ حکومت احکام اسلام کی پیروی کو اپنا فریضہ سمجھتی ہو اور تمام کاظم اور قانون شہانہ و رعایا کے طریقہ پر چاروں طرف نافذ کرتی ہو۔ اور ملک سے انہم وئس میں قانون شریعت کو برتری اور بالادستی کو محفوظ رکھتی ہو ایسی حکومت اسلامی حکومت کہلائے گی۔ اور جس حکومت میں اسلام، قلوب اور عقول، اور قانون شریعت کو برتری و بالادستی حاصل نہ ہو بلکہ کفر اور ملل کفر غالب اور حاکم ہوں اور مسلمان غیر ان کی اجازت کے احکام اسلام بجالانے پر قادر نہ ہوں تو وہ دارالحرب ہے دارالسلام نہیں اگرچہ اس ملک میں مسلمان آباد ہوں اور کافروں کی اجازت سے شعائر اسلامیہ بجالا سکتے ہوں۔

فتح مکہ سے پہلے مکہ مکرمہ دارالحرب تھا اس لیے کہ مسلمان اس وقت آخر چہ پہلے شعائر اسلام بجالانے سے تردد و دوجہا آوری کھاتے تھے اجازت پر سقونہ تھی اپنی قوت اور تہ اور قہ کے بنا پر نہ تھی کفر کاہر اور غالب تھا اور اسلام مقبور اور مغلوب تھا محض کافروں کی اجازت سے احکام اسلام جاری کیا آوری در اسلام نہ دے سکے کوئی نہیں جیسے سن کل امریکہ اور برطانیہ میں۔ بننے والے مسلمان حکومت کی اجازت سے احکام اسلام بجالاتے ہیں بغیر ان کی اجازت کے احکام اسلام بجالانے پر قادر نہیں تو امریکہ اور برطانیہ کی حکومت دارالحرب ہوگی۔

خلاصہ کلام :

یہ کہ دارالحرب اور دارالسلام میں فرق کیا ہے کہ جس حکومت میں اسلام نہ ہو اور قانون شریعت کو برتری اور بالادستی حاصل ہو وہ اس کے فرامین اور قوانین کی عزت اور مرشدی کو ہمیشہ خود پر ملحوظ رکھا گیا ہو وہ دارالسلام ہے اور جس حکومت میں غیر اسلامی مسلک کی برتری ملحوظ رکھا گیا ہو وہ دارالحرب ہے۔

قانون کی برتری اور بالادستی

تمام تمدن نشین حکومتوں کا یہ سلسلہ اصول ہے کہ نہ تکمیلی کے لئے قانونی صورت کی بالادستی نہایت ضروری ہے اور قانون کی بالادستی کے تحت یہ ہیں کہ یہ قانون امیر و فقیر سب کے لئے یکساں ہے اور کسی کو اس کے رد اور قبول کا اختیار نہیں ہے۔ شریعت اسلام بھی یہی کہتی ہے کہ دارالاسلام اور اسلامی حکومت وہ ہے کہ جہاں قانون شریعت کو برتری اور بالادستی حاصل ہو، کہ جس کو اس میں رد و بدل کا اختیار نہ ہو اور عدلی اور انصافی میں امیر اور فقیر دوست و دشمن سب برابر ہوں عدالت میں عدلی اور بدعالمیہ کو ایک ہی سطح میں کھڑا کیا جائے۔

خلاصہ کلام:

یہ اسلامی حکومت سے قطعہ یہ ہے کہ: جن اسلام کی حکومت قائم ہو اور قانون شریعت کو بالادستی حاصل ہو۔ وہ اس میں اور غیر مسلم سب برابر کے حکومت میں شریک ہوں اور بالائے شریعت۔ کفریت جو پاس کرے ان کے مطابق حکومت چلا نہیں تو یہ اسلام کی حکومت نہیں۔

اسلامی حکومت کا آغاز کیسے ہوا؟

حضرت ﷺ پر جہاد کا حکم ازل سے اقبل صم۔ یہ لے مسجداً کریمہ جہاد کے لئے نکل کھڑے ہوئے۔ حج زاد وغیرہ اور یمن اور بحرین یہ تمام علاقے حضور پر نور ﷺ کی زندگی میں فتح ہوئے ان پر اسلامی حکومت قائم ہوئی اور کور اور قاضی متبر ہوئے۔ آپ ﷺ کے بعد خلفاء راشدین نے جہاد کیا اور قیصر و کسریٰ کا تخت افغان و شام اور عراق و مصر اور ایران کے تمام علاقے اسلام کے زیرِ زمین آئے۔ یہ تمام علاقے صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے زمانہ میں دارالحرب سے دارالاسلام بنے اور پھر حضرت عثمان کے دور خلافت میں کامل اور افریقہ فتح ہوئے اور دارالحرب سے دارالاسلام بنے اور مشرق و غرب کا خراج مدینہ منورہ کے خزانہ میں پہنچا۔ اس کے بعد غطفانی امیر کلاہ و تاجانور پھر ان کے بعد خلفاء عباسیہ کا

دور آیا اور دین بدن اسلامی فوجات کا دائرہ وسیع ہوتا گیا۔ پھر ہندوستان میں مغلوں کی حکومت قائم ہوئی اور ترکستان میں شاہان ترک کی حکومت قائم ہوئی اور یہ تمام حکومتیں عہد صحابہ سے لے کر اس وقت تک تمام اہل سنت والجماعت کے مسلمانین کے جہاد سے قائم ہوئیں جس میں کسی رافضی اور خارجی کا کوئی حصہ نہیں۔

اس چودہ سو سال کی مدت میں سوائے اہل سنت والجماعت کے کسی اسلامی فرقہ نے کافروں سے جہاد کر کے دارالحرب کو دارالاسلام نہیں بنایا۔ ایران جس پر آج فرقہ شیعوں حکمران ہے وہ دراصل فاروقی اعظم کا فتح کردہ ہے۔ عرصہ تک ایران میں اہل سنت کی حکمرانی رہی جب دو تین صدیوں سے شیعوں حکمران ہیں۔ بہر حال سوائے اہل سنت والجماعت کے کسی اسلامی فرقہ نے کافروں سے جہاد نہیں کیا۔

ابن سعادت: بزور بازو نیست تا نہ عقیدہ خدائے بخشدہ (۱)
ایہ سلطنت کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ مرکز شجاعت اور دیگر حرم و بہت ہو اور عورت تو مرکز شجاعت ہے اور اس کی بے حیائی موجب فتنہ ہے اس میں حکومت کی صلاحیت ہی نہیں عورت کا وجود میدان کافران میں بالکل بے کار ہے پردہ کی وجہ سے عورت مجلسوں اور محفلوں میں حاضر ہونے کے قابل نہیں کسی مدنی اور مدنی علیہ کو دیکھ نہیں سکتی اور نہ خود ان کا بیان سن سکتی ہے اور نہ کسی مظلوم کی فریاد کو پہنچ سکتی ہے اور نہ کسی ظالم کو اپنے ہاتھ سے پکڑ سکتی ہے اور نہ اسے مار سکتی ہے اور اگر ایسی پردہ کسی کا بیان سنے تو وہ قابل اطمینان نہیں۔

بخاری شریف میں ہے کہ جب آنحضرت ﷺ نے یہ سنا کہ اہل قریب نے کسریٰ کی بیٹی کو اپنا بادشاہ بنالیا ہے تو آپ نے یہ فرمایا:

لَنْ يَفْلَحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُم بَعْرُ لَه.

وہ قوم کسی کامیاب نہیں ہو سکتی جس نے اپنے ملک اور سلطنت کی باگ ایک عورت کے ہاتھ میں دے دی۔

۱. مقرر میں اس حدیث کو نقل کر کے فرماتے ہیں:

(۱) یہ سعادت بازوں کی طاقت سے نہیں ہے جب تک اللہ نہ بخشد۔

قَالَ الْقَاضِي ابُو بَكْرٍ بِنِ الْعَرَبِيِّ هَذَا نَصٌّ فِي أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَكُونُ خَلِيفَةً وَلَا خَلِيفَةً فِيهِ . تَفْسِيرُ قَوْلِي ص ۱۸۳ ج ۱۳ سورہ نمل
چشمی ابو بکر بن عربی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس بارہ میں نہیں صریح ہے کہ عورت
بادشاہ اور امیر ہوگی ہو سکتی اور اس میں کسی کا خلاف نہیں یعنی یہ مسئلہ جماعی ہے دیکھو
تفسیر قرطبی ص ۱۸۳ ج ۱۳ سورہ نمل

انہم شافعی فرماتے ہیں کہ کوئی عورت بغیر ولی مرد کے خود اپنا کالاج بھی نہیں کر سکتی
لہذا جو اپنے کالاج میں ایک ولی اور سرپرست کی محتاج ہے تو ایک عکمرود کی ولایت اور حکومت
کیسے کر سکتی ہے جس طرح ایک نو عمر لڑکا بالغ بچہ کی کالاج ہے اسی طرح عورت بھی ولی اور
سرپرست کی محتاج ہے۔ فقہاء کرام نے سلطنت اور امارت کو امامت کہہ کر ہی کہا ہے اور نماز کی
امامت کو امامت صغریٰ کہا ہے اور تصریح کی ہے کہ عورت میں امامت صغریٰ کی بھی اہلیت
نہیں ہے۔ چنانچہ امامت کہہ کر ہی ان اہل سن کے عورت کی اذان اور اقامت اور خطبہ بھی
اجائز اور حرام ہے۔ لہذا عورت کی تقریر یا بعد اولیٰ حرام ہوگی عورت کو بلا ضرورت گھر سے
باہر نکلنا ناجائز اور حرام ہے۔ کما قال تعالیٰ ”وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ“ عورت کا کام ہرگز
خدمت اور اطاعت ہے اور شوہر کے لئے اولاد کی ولایت اور ان کی رضا وعت اور تربیت
ہے کیونکہ عورتیں مردوں کی کھیتیاں ہیں اور اولاد ان کی پیداوار ہے۔ کما قال تعالیٰ ”نِسَاءُ
كَمِمْ صَوْنٌ لِّكُمْ“ (۲) اس لئے شرعاً عورت کی امارت اور صدارت اور اس کی وزارت اور
مجلس شوریٰ کی رکنیت سب ناجائز اور حرام ہے۔

۱۔ ہاں بلکہ سہ (۳) کا قصہ سورہ کافرون کا ممل تھا جہاں حکومت بطور وراثت چلی آ رہی
تھی۔ ایسی حکومت میں تو شیر خوار بچے بھی بادشاہ ہوتے رہے ہیں لہذا اس سے عورت اور

(۱) اور اپنے گھروں میں قرار کے ساتھ رہو۔ (۱۸۱)۔ (۲۳۳)

(۲) تمہاری بیویاں تمہارے لئے کہتیاں ہیں۔ (بقرہ ۲۲۳)

(۳) قَالَ الْاَلْبُرُوسِيُّ وَلَيْسَ فِي الْاَمَةِ مَا يَدُلُّ عَلٰی جَوَازِ اَنَّ تَكُونِ الْعَوَاةُ مُلْكَةً وَلَا حُجَّةٌ
فِي عَمَلِ قَوْمٍ كَكَلَرَةِ عَلٰی مِثْلِ هَذَا الْمَطْلَبِ۔ (تفسیر روح المعانی صفحہ ۱۹ ج ۱۹)

شیر غوار پتھر کی بادشاہت کے شرعی جواز پر، استدلال صحیح نہیں۔ اور اگر کوئی کافر مرد یا کافر عورت اپنی کسی قوت و شوکت یا حیلہ و تدبیر سے سلطنت پر قبضہ کر لے تو ایسی حکومت کے متعلق فقہاء کرام کا فتویٰ یہ ہے کہ اس حکومت کو تسلیم کر لیا جائے اور کتے سے بچنے کے لئے اس کی طاعت کی جائے۔ تصویح الہامی صفحہ ۹۰ جلد ۱۲ بذیل شرح حدیثہ ان المستعین علیکم عبد حبشی^(۱) اور فتح الہامی صفحہ ۱۰۴ جلد ۱۲ بذیل شرح حدیث لا یزال هذا الامر فی قریش^(۲) خلاصہ کلام یہ کہ شریعت میں جبراً اقتدار و تسلط و ختم کے احکام ملے ہو ہیں اور کسی کو اپنے اختیار سے بھر اور وزیر بنانے کے احکام چھوڑیں۔ اپنے اختیار سے کسی عورت کو امیر اور وزیر بنانا یا مجلس شوریٰ کی رکنیت کے لئے اس کو منتخب کرنا یہ قطعاً حرام ہے۔ جس طرح مسلمانوں کے لئے یہ امر کسی طرح جائز نہیں کہ وہ اپنے اختیار سے کسی غیر مسلم یا کسی ملحد اور زندقہ کو اپنا امیر بنائیں۔ کا قال تعالیٰ:

لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ صَبِيلًا^(۳)

یہی مخرج مسلمانوں کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے اختیار سے کسی عورت کو اپنا امیر بنائیں۔ عورتیں دین اور عقائد کے لحاظ سے بھی بالغ ہیں اور جسمانی قوتوں میں ان کی کمزوری اظہار من الغض ہے تمام عورتوں کی فوج کسی سرحد کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ پس جو جنس نہ ملک کی حفاظت کر سکے اور نہ اس کی مدافعت کر سکے اور اپنے فطری ضعف اور نزائت کی وجہ سے وصف شجاعت سے یکسر خالی ہو اور عقلی کمزوری کی وجہ سے آئے دن اوپاشوں کے انجماء کا شکار ہوتی رہتی ہو اس کو اسلامی حکومت میں شرعاً کوئی عہدہ نہیں دیا جاسکتا۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو مردوں کی سمجھتی بنایا ہے۔ کا قال تعالیٰ: "انساء کسب حرث لکم" معبود تمہیں تمہاری سمجھتی ہیں جن کی پیداوار اور اولاد ہے تاکہ تو اللہ اور تنسیل کا سلسلہ جاری رہے پس جبکہ عورتوں کی وضع ہی ولادت اور رضاعت اور تربیت یعنی بچوں کی پیداوار اور

(۱) اگرچہ شہارے اور پیشی ظالم کو امیر بنایا گیا ہو۔

(۲) یہ حدیث ہمیشہ قریش میں رہے گا۔

(۳) یونانہ و قریش کے لئے مسلمانوں پر ہی لب آنے کا ہرگز کوئی راستہ نہیں رکھے گا۔ (نہار ۱۳۱)

ان کو روک دھ پلانے اور جو رکھنا اُن کے لئے ہوتی ہے تو ان کو حکومت کے لئے استعمال کرنا منع الٰہی فی غیر محکم ہے یعنی ان کو بے محل استعمال کرنا ہے اور بے محل استعمال یہی حقیقت ظلم کی ہے اور حکومت کے قیام حدیث کے لئے ہوتا ہے پس جس حکومت کا آغاز ظلم سے ہوگا تو آئندہ بدل کی کیا توقع ہوگی بلکہ اگر امیر سلطنت میں بھی مواد غور میں اس پر ایسی حادثی ہو جائیں گی کہ اپنی غماز کے مطابق اس سے انکام نہ لیں تو ایسا امیر بھی قابل محرومی ہے جیسے کہ فقہاء کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے جیسے کوئی بادشاہ کسی حاکم پر دشمن کے ہاتھ قید ہو جائے کہ اب اس کی رہائی ممکن نہ ہو تو اس صورت میں اس کی امارت باطل ہو جاتی ہے اور مسئلہ نون پر فرض ہوتا ہے کہ کسی آزاد دانا امیر بنائیں۔ اسی طرح جہاں سلطنت عورتوں کے ہاتھ میں قید ہو جائے اور ان کی خواہش کے مطابق انکام چوری کرنے لگے تو وہ مسئلہ نون کا امیر نہیں رہ سکتا۔

شرط ششم

استحقاق امارت کی ایک شرط یہ ہے کہ امیر اور حاکم ہ دل اور ایمن ہو۔ مبادل سے یہ مراد ہے کہ متصف ہو اور اسی کا ہ دل اور متصف ہوں لوگوں میں مسلم ہو اور ایمن سے یہ مراد ہے کہ مرزا یا امانت ہو خیانت سے پاک ہو امانت کا سب سے اہم جزو یہ ہے کہ حکومت کا کوئی عہدہ اور کوئی منصب کسی اہل اور غیر مستحق کو نہ دے۔ حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ.

اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم اپنی امانتوں کو اہل ان کے ہاتھوں میں جب کوئی فیصلہ کرو تو انصاف سے کرو۔

شرط ہفتم

اسلامی سلطنت کے امیر کے لئے ایک نہایت ضروری شرط یہ ہے کہ وہ عالم دین ہو اور متقی اور پرہیزگار، باہر بات اور صاحب اخلاق ہو۔ اس لئے کہ اسلامی سلطنت کا سب سے

اہم اور مقدم علمائے شیعہ کے اسلام کا اعتراف اور اسلام اور ملت اسلامیہ اور شریعت محمدیہ کی ترویج اور علوم اسلامیہ کو زندہ رکھنا ہے اور یہ باتیں بغیر عالم دین کے سرانجام نہیں پا سکتیں اور جو شخص غرضی اور پرہیز گار نہ ہوگا وہ ملک سے حکام کے ظلم و ستم اور دشواری کی بنا پر گھر نہیں کر سکے گا۔

نہر صیغہ اور بارہ امامت

شیعہ کہتے ہیں کہ امامت کے لئے عصمت بھی ضروری ہے یعنی یہ ضروری ہے کہ امام باطنی اور ظاہری ہو اور امام حسن اور امام حسین کی اولاد میں سے ہو اور معصوم اور صاحب ولی اور الہام ہو۔ کیونکہ بغیر معصوم دنیا کے حقہ ہو فساد کا انداز نہیں ہو سکتا۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ عصمت نبوت کا خاصہ لازمہ ہے۔ سوائے نبی کے کوئی شخص معصوم نہیں۔ خاتم الانبیاء کے بعد کسی کو معصوم اور صاحب ولی والہام اور ولایت الاطاعت مانا اور پروردگار نعمت کے انکار اور اجراء نبوت کے ہم سہی ہے۔ عصمت فقط نبوت کے لئے لازم ہے۔ امام کا کام خاتم الانبیاء کی شریعت کو جاری اور نافذ کرنا ہے لہذا امام کیلئے نبی کی شریعت کا عالم باطنی اور ظاہری اور پرہیز گار ہونا ضروری ہوگا تاکہ صحیح علم اور صحیح معرفت اور امامت اور ولایت کے ساتھ ملک میں اس کی شریعت کو جاری کر سکے۔ نیز امام تمام عالم میں ایک ہی ہوگا۔ اگر وہ معصوم بھی ہو تو باقی حال اور حکام تو غیر معصوم ہی ہوں گے امام تک خبر پہنچانے والے اور احکام کے لانے والے وہ بھی سب غیر معصوم ہوں گے تو ایک شخص کے معصوم ہونے سے دنیا کے فساد کا انداز نہیں ہو سکتا۔

نیز آئمہ اہل بیت نے کبھی عصمت کا دعویٰ نہیں کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے متعدد مسائل میں حضرت ابن عباس کے کہنے سے رجوع کیا۔ نیز شیعوں کی کتابوں میں ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے بھائی امام حسن سے اس بات پر ناراض تھے کہ حضرت معاویہ سے کیوں صلح کی۔ حضرات شیعہ کے نزدیک جب امام حسن امام معصوم اور صاحب ولی اور الہام تھے تو ان کی صلح پر دل و جان سے ایمان لانا چاہئے۔

پھر عجیب بات یہ ہے

کہ شیعوں کے نزدیک امامت کے لئے اگرچہ عصمت شرط ہے مگر شیعوں کے نزدیک امام بلکہ نبی کے لئے بطور تہیہ بھوت ہونا جائز ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ باوجود عصمت کے خلفاء ثلاثہ کی مدینہ کرتے رہے اور ان کی اقتداء میں نماز میں ادا فرماتے رہے وغیرہ وغیرہ شیعوں کے نزدیک یہ سب بطور تہیہ تھا۔ اہل بخل غور کریں کہ جس مذہب میں تہیہ ہو اس پر اطمینان اور اعتماد کی کیا صورت ہے جس چیز کو وہ حقیقت بتلا ہو ممکن ہے کہ اس میں تہیہ ہو اور اگر یہ سب میں نے تہیہ نہیں کیا تو ممکن ہے کہ اس نے اس تہیہ کی نفی میں تہیہ کیا ہو۔ کیونکہ شیعوں کے نزدیک بھیر تہیہ کے بیان مکمل نہیں ہوتا۔

نامحرمین کو امامیہ پر غور کریں کہ حضرات شیعہ ایک طرف تو امام کے اہل عصمت کو شرطا ترک کر رہے ہیں اور دوسری طرف سے بطور تہیہ بھوت ہونے کی اجازت دے کر دوسرے اختیار کر رہے ہیں۔ ایسی عصمت سے کیا فائدہ کہ جس میں بطور تہیہ بھوت ہونا بھی جائز ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرات شیعہ کے نزدیک امامت کے لئے نہ تنہا عصمت شرط ہے اور نہ کوئی شان و شوکت اس لئے کہ شیعوں کے نزدیک امام کے لئے تہیہ بھی جائز ہے۔

بلکہ

حضرات شیعہ کے نزدیک امام کا ظاہر ہونا بھی ضروری نہیں کسی عمار میں حقیقی اور پاشیدہ ورہ کر بھی امام ہو سکتا ہے۔ شیعوں کے نزدیک اس کو امام غائب کہتے ہیں۔ سبحان اللہ عجیب مذہب ہے جو عقل اور فہم سب کے ہی خلاف ہے نہ معلوم شیعوں کو اس امام غائب سے کیا فائدہ۔ نیز امام کے فقر سے غرض اور غایت یہ ہے کہ مسلمانوں کی سلطنت کا انتظام کرے مال اور حکام کو مقرر کرے۔ فوج اور لشکر کو مرتب کرے حدود سلطنت کی حفاظت کرے۔ دشمنوں سے جہاد کرے۔ اسلام اور شعائر اسلام کو بلند کرے ملک میں جو خرابیاں اور برائیاں در آئیں ان کا امداد و تسکین اور مٹا کر دے کہ یہ امور بغیر امام کے ظہور کے ممکن نہیں ہو سکتے ایک غائب شخص کو اپنا امام بنانا محض مہیٹ ہے اور ایک قسم کا مکمل طور تھا شہ ہے ایسے

امام سے لوگوں کو کیا نہ کہ جس کو نہ کوئی جانتا ہو نہ دیکھ سکتا ہو اور نہ اس سے کوئی فریاد کر سکتا ہو۔ مسلمانوں پر طرح طرح کی مسببتیں آئیں اور آ رہی ہیں مگر امام صاحب پناہ میں چھپے بیٹھے ہیں اور بہت سے اہل انظار میں سر بھی جھپٹتے ہیں گے اور اگر یہ کہا جائے کہ امام غائب خوف کی وجہ سے مستور ہو گئے اور یہ غار میں جا کر چھپ گئے تو اول تو یہ شجاعت اور بہادری کے خلاف ہے۔

دوم یہ کہ اگر کسی وقت خوف کی وجہ سے مستور ہو گئے تھے تو کم از کم لکھنو اور ابراہن میں کچھ دنوں ہی کے لئے ظاہر ہو جاتے جہاں شیعوں کی سلطنت تھی اور ایران میں تو اب بھی اس کو اپنی جان کا خوف نہیں اور اگر کسی پر اس وجہ خوف غالب ہو کہ باوجود سلطنت کے بھی وہ ظاہر نہ ہو سکتا ہو تو اس سے بڑھ کر کوئی بزدل نہیں اور ایسے شخص کو جہاں امام مانے اس سے زیادہ کوئی بے محل اور بد محض نہیں۔

تیسرے شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ امام اپنے اختیار سے مرتے ہیں مگر جب موت ان کے اختیار میں ہے تو ان کا خوف کس چیز کا ہے جو قاتل چھپے بیٹھے ہیں۔ اور حضورؐ تو علیؑ کا نہ رہا اور میں نے ہدایت کے لئے چھپنا اس لئے تھا کہ غار ہجرت میں حرام نہ ہوں اور عید منورہ پہنچ کر علیؑ کا اعلان حق کی دعوت اور تبلیغ کر سکیں اور اب ہر روز اللہ سے جہاد اور قتال کر سکیں۔ یہ افتخار محض ایک جتنی تھا جو ایک تہذیب اور مصلحت کے لئے تھا۔ لہذا نہ خود کی سرور نہ شیخو بہت پر امام غائب کی راہی شیخو بہت کو قیاس کرنا غائب افضل لوگوں کا کام ہے مگر امامت میں راہی شیخو بہت ہو وہ امامت کیا ہوئی وہ تو قیامت ہوئی۔

حضرات شیعہ انصاف کریں

کہ ان کے نزدیک تو حضرت علیؑ اس لئے مستحق خلافت تھے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے چچا زاد بھائی اور داماد اور رشتہ دار تھے اور اہل سنت کے نزدیک وہ اس لئے خلیفہ بنائے گئے کہ عثمان غنیؓ کے بعد اس زمین کے اوپر اور اس آسمان کے نیچے لایا سے بڑھ کر کوئی خدا کا مقرب اور برگزیدہ نہ ہو تھا اور یہی تمام اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ حضرات شیعہ بتلائیں کہ کس نے حضرت علیؑ کی تعظیم کی اور کس نے ان کی تنقیص اور تحقیر کی۔

انہی سنت یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ حقیقت میں اسد اللہ القلاب
تقدیر کا ظاہر و باطن یکساں تھا اور ان کی زبان صادق الہیان اور ان کے دہر کی قربان
تھی۔ حضرت شیخؒ کہتے ہیں کہ حضرت علیؓ کا ظاہر و باطن یکساں نہ تھا۔ زبان سے ظلمات نکلتے
کی مدت اور بہت ظاہر فرماتے اور دل ان کی حدوت سے لبریز تھا۔ حضرت علیؓ جو پھر فرماتے
تھے وہ سب بطور تفسیر تھا۔ دریں اس کے برعکس تھا۔ معاذ اللہ حضرت علیؓ کی زبان اور دل
یکساں نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ شیعوں کو نفل دے اور ہر ایت دے۔ آمین

فرائض امیر مملکت

قول اللہ تعالیٰ:

يَذَرُكَ غَلَّتْ فِي الْأَرْضِ فَأَخَذْتُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ
وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيَعْتَلِكُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَصْلَوْنَ عَنْ
سَبِيلِ اللَّهِ لَأُولَٰئِكَ عَذَابٌ شَدِيدٌ يَوْمَ الْحِسَابِ.
حق تعالیٰ فرماتے ہیں:

اے داؤد حقیقی ہم نے بتایا ہے تم کو زمین میں بادشاہ بنیں حکومت کرو تم لوگوں میں
حق کے مطابق اور خدا کی خواہش کی نگہ بند رہو۔ مگر مہاراجہ ہوائے نفسانی کا
اتباع تم کو روکتا ہے بتا دے حق جو لوگ خدا کا راہ سے یعنی دین اور شریعت
سے منحرف ہوئے ان کے لئے سخت عذاب ہوگا اس لئے کہ انہوں نے حساب
کئے دن کو بھلا دیا۔

اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ خلیفہ کا فریضہ یہ ہے کہ ہر امر میں حکم خداوندی کا
اجراع کرنے اور خواہش نفس کی پیروی سے پرہیز کرے قصہ فی خواہش کا اجراع گمراہی کا
سبب ہے اسلامی حکومت کے امیر کو ذاتی طور پر کوئی اختیار نہیں۔ اس کا فرض یہ ہے کہ
شریعت اسلامیہ کے مطابق حکومت کرے اور شریعت کے احکام کو نافذ کرے۔ یہ ہمارا
ہے۔ اب ہم اس مملکت کے امیر کے فرائض کی تفصیل میں حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی
قدس سرہ کا کلام مدنیہ وغیرہ میں لے رہے ہیں:

(۱) واجب است بر نذیر نگاہ داشتن بر دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بر مصلحت کہ سنت مستندہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ثابت شدہ و احادیث صریحہ بر آں مستند گشتہ۔

(۲) بادشاہ اسلام بر دین محمدی کا اسی طرح محفوظ رکھنا واجب اور ضروری ہے جس طرح آنحضرت ﷺ کی سنت مشہورہ سے ثابت ہوا اور جس پر سلف صالحین کا اتباع اور اتفاق مشہور ہو چکا ہو۔ خلاصہ یہ کہ امیر مملکت کا یہاں فریضہ یہ ہے کہ شریعت کے اصولی مستند اور احادیث سلف کے مطابق اپنی حکومت کرے۔

(۳) و انما دارہاں وجہ تاجہ بود کہ قل سید مرتضیٰ دوزہ و تہ را از جر نماہ بہتہ در دہ

(۴) اور اسی طرح بادشاہ اسلام پر خلاف شرع امور کا سنا نا ممکن لازم اور فرض ہے مثلاً بادشاہ اسلام کے فریق میں سے ہے کہ مرتدین و زندہ یقین اور یحییٰ بن کوثر کے اور اہل بدعت کو کفر سے ناکار بنی میں کسی قسم کا قتل نہ آئے پائے۔

(۵) دیگر اہمیت اور کان اسلام نبوی را و جہ و جماعت و ذکر و حج و صوم با نیکہ و در مصلحت خود بخش خود اقامت نمایاں و در مصلحت بیہود آئندہ مساجد و مسجد نبوی را نصب فرماید و امیر مصلحت معین نماہ۔

(۶) نیز بادشاہ اسلام پر یہ ممکن و واجب ہے کہ وہ ارکان اسلام اور شعائر دینی کو قائم کرے مثلاً مسجد و جماعت اور روزہ و کوفہ اور حج و اچھا چنگ مسابقت خود قائم کرے اور مقامات بیہود میں آئندہ مساجد اور مسجد میں کو مقرر کرے اور مسلمانوں کو حج کرنے کے لئے نیک امیر مصلحت معین کرے جیسا کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا میں ابو بکر محمد بن ابی بکر مصلحت مقرر کر کے بھیجا تھا۔

(۷) و احیاء علوم دینی سید بخش خود کرے کہ میر شود و تہ را از دہ رسلین را از ہر بلد سے چنانچہ حضرت عمرؓ پر اللہ تعالیٰ مسعود را با جماعت روزہ نشاندہ و مصلحت میں یہاں اللہ تعالیٰ بن مصلحت را با جماعت فرماتا۔

(۸) اور بادشاہ اسلام پر یہ ممکن و واجب ہے کہ جس قدر ممکن ہو بذات خود علوم دینیہ کو زندہ کرے اور زندہ رکھے اور ہر شہر میں علوم دینیہ کے دوسرے کے لئے مدرسہ سکین کا تقریر کرے۔ جیسا کہ حضرت عمرؓ نے عبداللہ بن مسعود کو صحتہ کی ایک جماعت کے ساتھ

تو فیضانِ علوم و دین کی تعلیم کئے مقرر فرمایا اور مصلحت بن پروردگار نے اس شخص کو
بھروسہ دیا کہ وہ دین کی تعلیم دے گا۔ لہذا اس نے اس کا کھجکا اور اعلیٰ مراتب اسلام اور تبلیغ
اسلام کے لئے دعاؤں و صلوات کا تحفہ بھی اس میں داخل ہے

۱۵:۱۱:۱۲:۱۳:۱۴:۱۵:۱۶:۱۷:۱۸:۱۹:۲۰:۲۱:۲۲:۲۳:۲۴:۲۵:۲۶:۲۷:۲۸:۲۹:۳۰:۳۱:۳۲:۳۳:۳۴:۳۵:۳۶:۳۷:۳۸:۳۹:۴۰:۴۱:۴۲:۴۳:۴۴:۴۵:۴۶:۴۷:۴۸:۴۹:۵۰:۵۱:۵۲:۵۳:۵۴:۵۵:۵۶:۵۷:۵۸:۵۹:۶۰:۶۱:۶۲:۶۳:۶۴:۶۵:۶۶:۶۷:۶۸:۶۹:۷۰:۷۱:۷۲:۷۳:۷۴:۷۵:۷۶:۷۷:۷۸:۷۹:۸۰:۸۱:۸۲:۸۳:۸۴:۸۵:۸۶:۸۷:۸۸:۸۹:۹۰:۹۱:۹۲:۹۳:۹۴:۹۵:۹۶:۹۷:۹۸:۹۹:۱۰۰:۱۰۱:۱۰۲:۱۰۳:۱۰۴:۱۰۵:۱۰۶:۱۰۷:۱۰۸:۱۰۹:۱۱۰:۱۱۱:۱۱۲:۱۱۳:۱۱۴:۱۱۵:۱۱۶:۱۱۷:۱۱۸:۱۱۹:۱۲۰:۱۲۱:۱۲۲:۱۲۳:۱۲۴:۱۲۵:۱۲۶:۱۲۷:۱۲۸:۱۲۹:۱۳۰:۱۳۱:۱۳۲:۱۳۳:۱۳۴:۱۳۵:۱۳۶:۱۳۷:۱۳۸:۱۳۹:۱۴۰:۱۴۱:۱۴۲:۱۴۳:۱۴۴:۱۴۵:۱۴۶:۱۴۷:۱۴۸:۱۴۹:۱۵۰:۱۵۱:۱۵۲:۱۵۳:۱۵۴:۱۵۵:۱۵۶:۱۵۷:۱۵۸:۱۵۹:۱۶۰:۱۶۱:۱۶۲:۱۶۳:۱۶۴:۱۶۵:۱۶۶:۱۶۷:۱۶۸:۱۶۹:۱۷۰:۱۷۱:۱۷۲:۱۷۳:۱۷۴:۱۷۵:۱۷۶:۱۷۷:۱۷۸:۱۷۹:۱۸۰:۱۸۱:۱۸۲:۱۸۳:۱۸۴:۱۸۵:۱۸۶:۱۸۷:۱۸۸:۱۸۹:۱۹۰:۱۹۱:۱۹۲:۱۹۳:۱۹۴:۱۹۵:۱۹۶:۱۹۷:۱۹۸:۱۹۹:۲۰۰:۲۰۱:۲۰۲:۲۰۳:۲۰۴:۲۰۵:۲۰۶:۲۰۷:۲۰۸:۲۰۹:۲۱۰:۲۱۱:۲۱۲:۲۱۳:۲۱۴:۲۱۵:۲۱۶:۲۱۷:۲۱۸:۲۱۹:۲۲۰:۲۲۱:۲۲۲:۲۲۳:۲۲۴:۲۲۵:۲۲۶:۲۲۷:۲۲۸:۲۲۹:۲۳۰:۲۳۱:۲۳۲:۲۳۳:۲۳۴:۲۳۵:۲۳۶:۲۳۷:۲۳۸:۲۳۹:۲۴۰:۲۴۱:۲۴۲:۲۴۳:۲۴۴:۲۴۵:۲۴۶:۲۴۷:۲۴۸:۲۴۹:۲۵۰:۲۵۱:۲۵۲:۲۵۳:۲۵۴:۲۵۵:۲۵۶:۲۵۷:۲۵۸:۲۵۹:۲۶۰:۲۶۱:۲۶۲:۲۶۳:۲۶۴:۲۶۵:۲۶۶:۲۶۷:۲۶۸:۲۶۹:۲۷۰:۲۷۱:۲۷۲:۲۷۳:۲۷۴:۲۷۵:۲۷۶:۲۷۷:۲۷۸:۲۷۹:۲۸۰:۲۸۱:۲۸۲:۲۸۳:۲۸۴:۲۸۵:۲۸۶:۲۸۷:۲۸۸:۲۸۹:۲۹۰:۲۹۱:۲۹۲:۲۹۳:۲۹۴:۲۹۵:۲۹۶:۲۹۷:۲۹۸:۲۹۹:۳۰۰:۳۰۱:۳۰۲:۳۰۳:۳۰۴:۳۰۵:۳۰۶:۳۰۷:۳۰۸:۳۰۹:۳۱۰:۳۱۱:۳۱۲:۳۱۳:۳۱۴:۳۱۵:۳۱۶:۳۱۷:۳۱۸:۳۱۹:۳۲۰:۳۲۱:۳۲۲:۳۲۳:۳۲۴:۳۲۵:۳۲۶:۳۲۷:۳۲۸:۳۲۹:۳۳۰:۳۳۱:۳۳۲:۳۳۳:۳۳۴:۳۳۵:۳۳۶:۳۳۷:۳۳۸:۳۳۹:۳۴۰:۳۴۱:۳۴۲:۳۴۳:۳۴۴:۳۴۵:۳۴۶:۳۴۷:۳۴۸:۳۴۹:۳۵۰:۳۵۱:۳۵۲:۳۵۳:۳۵۴:۳۵۵:۳۵۶:۳۵۷:۳۵۸:۳۵۹:۳۶۰:۳۶۱:۳۶۲:۳۶۳:۳۶۴:۳۶۵:۳۶۶:۳۶۷:۳۶۸:۳۶۹:۳۷۰:۳۷۱:۳۷۲:۳۷۳:۳۷۴:۳۷۵:۳۷۶:۳۷۷:۳۷۸:۳۷۹:۳۸۰:۳۸۱:۳۸۲:۳۸۳:۳۸۴:۳۸۵:۳۸۶:۳۸۷:۳۸۸:۳۸۹:۳۹۰:۳۹۱:۳۹۲:۳۹۳:۳۹۴:۳۹۵:۳۹۶:۳۹۷:۳۹۸:۳۹۹:۴۰۰:۴۰۱:۴۰۲:۴۰۳:۴۰۴:۴۰۵:۴۰۶:۴۰۷:۴۰۸:۴۰۹:۴۱۰:۴۱۱:۴۱۲:۴۱۳:۴۱۴:۴۱۵:۴۱۶:۴۱۷:۴۱۸:۴۱۹:۴۲۰:۴۲۱:۴۲۲:۴۲۳:۴۲۴:۴۲۵:۴۲۶:۴۲۷:۴۲۸:۴۲۹:۴۳۰:۴۳۱:۴۳۲:۴۳۳:۴۳۴:۴۳۵:۴۳۶:۴۳۷:۴۳۸:۴۳۹:۴۴۰:۴۴۱:۴۴۲:۴۴۳:۴۴۴:۴۴۵:۴۴۶:۴۴۷:۴۴۸:۴۴۹:۴۵۰:۴۵۱:۴۵۲:۴۵۳:۴۵۴:۴۵۵:۴۵۶:۴۵۷:۴۵۸:۴۵۹:۴۶۰:۴۶۱:۴۶۲:۴۶۳:۴۶۴:۴۶۵:۴۶۶:۴۶۷:۴۶۸:۴۶۹:۴۷۰:۴۷۱:۴۷۲:۴۷۳:۴۷۴:۴۷۵:۴۷۶:۴۷۷:۴۷۸:۴۷۹:۴۸۰:۴۸۱:۴۸۲:۴۸۳:۴۸۴:۴۸۵:۴۸۶:۴۸۷:۴۸۸:۴۸۹:۴۹۰:۴۹۱:۴۹۲:۴۹۳:۴۹۴:۴۹۵:۴۹۶:۴۹۷:۴۹۸:۴۹۹:۵۰۰:۵۰۱:۵۰۲:۵۰۳:۵۰۴:۵۰۵:۵۰۶:۵۰۷:۵۰۸:۵۰۹:۵۱۰:۵۱۱:۵۱۲:۵۱۳:۵۱۴:۵۱۵:۵۱۶:۵۱۷:۵۱۸:۵۱۹:۵۲۰:۵۲۱:۵۲۲:۵۲۳:۵۲۴:۵۲۵:۵۲۶:۵۲۷:۵۲۸:۵۲۹:۵۳۰:۵۳۱:۵۳۲:۵۳۳:۵۳۴:۵۳۵:۵۳۶:۵۳۷:۵۳۸:۵۳۹:۵۴۰:۵۴۱:۵۴۲:۵۴۳:۵۴۴:۵۴۵:۵۴۶:۵۴۷:۵۴۸:۵۴۹:۵۵۰:۵۵۱:۵۵۲:۵۵۳:۵۵۴:۵۵۵:۵۵۶:۵۵۷:۵۵۸:۵۵۹:۵۶۰:۵۶۱:۵۶۲:۵۶۳:۵۶۴:۵۶۵:۵۶۶:۵۶۷:۵۶۸:۵۶۹:۵۷۰:۵۷۱:۵۷۲:۵۷۳:۵۷۴:۵۷۵:۵۷۶:۵۷۷:۵۷۸:۵۷۹:۵۸۰:۵۸۱:۵۸۲:۵۸۳:۵۸۴:۵۸۵:۵۸۶:۵۸۷:۵۸۸:۵۸۹:۵۹۰:۵۹۱:۵۹۲:۵۹۳:۵۹۴:۵۹۵:۵۹۶:۵۹۷:۵۹۸:۵۹۹:۶۰۰:۶۰۱:۶۰۲:۶۰۳:۶۰۴:۶۰۵:۶۰۶:۶۰۷:۶۰۸:۶۰۹:۶۱۰:۶۱۱:۶۱۲:۶۱۳:۶۱۴:۶۱۵:۶۱۶:۶۱۷:۶۱۸:۶۱۹:۶۲

۱۵) آغا خان بادشاہ اسلام پورے نیکی و احسان سے کہ وہ اپنی مصورت اور اہل دینی کے درمیان شریعت کے مطابق فیصلہ کرے اور باہمی فیصلوں کے لئے قاضی و حاکم مقرر کرے تاکہ وہ اہل و عوام سے فائدہ پہنچا سکے اور ان کو اپنی فلاح و برکت کی تعلیمات کر سکے۔

(۱۶) خیر اللہ! اسلام پر یہ بھی واجب ہے کہ تمام بااِسلام گناہوں اور بدعنوانی اور
ظالمیوں کے شرور و فساد سے امن کو محفوظ رکھے تاکہ تمام لوگ اطمینان سے زندگی بسر
کریں اور جو چیزیں مکلف ترسکیں وہ اطمینان سے اپنے فایزہ و فواید رکھیں۔ مطلب
یہ کہ حد و شرعیہ کو قائم کرے تاکہ جس باتوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان کا تقویٰ
اور حفاظت نہ کرے۔

(۷) اگر حضرت نے یہ دعا پڑھ لی تو فرشتے اس کے لئے جہنم میں آگیا۔

(۲) نیز پادشاہ اسلام پہ بھیجو جب سے کہ وہ اسلام کی تمام سرحدوں کی دشمنی سے حفاظت کرے اسے طرہ فی جہوں و ریاست جنگ سے ہر وقت سرحدوں کو محفوظ اور بھر پور رکھے تاکہ دشمن اچانک حملہ نہ کر سکے اور مسلمانوں اور زمینوں کے جان و مال محفوظ رہیں۔

(د) د مجله نړیواله لاسوهنه د وینا په څېر ده.

(۹) نیربادشاہ اسلام آئے تھے لیکن واپس چلے گئے (بشر با قدرت) جو شہنشاہِ خدا سے ملیں
الرحمن ممکن ہو جہانِ نکر سے فرما دے، ہمارے جہان کی ابتداء مسلمانوں کی طرف سے ہو یا اجناس
کافروں کی طرف سے، دو امور مسلمانوں کی طرف سے ہوا ہے۔

یہ اگر سچ ہے، تو خواتین اقداری تھے اور روزی تم تھے اور میں ہذا غلطہ اسلام
ور شہان اسلام کے آخر میں اقداری اور جوی تھے جو کوئی نہ کہتے ہیں کہ اسلام

میں اللہ کی جہاد میں صرف دفاعی جہاد ہے وہ تہذیب و ملت کی تحریف کرنے والے اور اپنے براہِ مکوں کی تاریخ کو چھپانے والے امرِ مروجہ زنایت والے ہیں جن کی کسی تقدیر اور تحریر پر حق نہیں ملے گی۔

(۱) قریب ۱۰ یوٹر، افشاری کے لئے ۱۰-۱۵

(۲) خیر باد و اسلام کے لئے یہ جہنم و دلاب ہے کہ جہاد کے لئے لشکرواں کو مرتد کر دے اور مہاجرین کے لئے ولیعہد اور خلیفہ مقرر نہ کرے۔

(۱۰) باخذ ۷۰۰ غرام قیسمت آن نیز بر خوراق آبی کر۔

(۱۰) خیابان اسلام کے لئے پانگی، الایمپ ہے کہ وہ کانپوں سے بڑھ کر، طریق ہستی

(۱۱) راجد میر صاحب نے قصائد و نثریاں و دروہ سن و دوا مطلقان و آنر سجادہ پاجتہا و فوجہ بنیہ بنیر
اسرارہ بن کعبہ۔

(۶) تیرہ ہوتا اسامی، یہ بھی ادیب ہے کہ وہ کہانیوں اور مثنویوں اور بدھوں اور کتب
مساجد کے ڈاکٹر ہے اور وقف اور خطا جی، جی، رابٹ سے اپنے مقررہ کے ہے۔
نسران اور غیر دونوں سے ظالموں اور کوشش کے ادا کئے جائیں۔

(۱۲) «پس خبر و کلام را در میان رسول و اولادش پیک نوازی را

(۱۴) نیز بادشاہ اسلام کے لئے یہ بھی واجب ہے کہ جو سلطنت کے لئے جن لوگوں اور حکمرانوں کا تقرر کرے وہ ان کی دماغ اور دیانت اور عقل و تدبیر اور طاقت اور مصلحت اور عملی باتوں کے خیر خواہ ہوں نہ کہ سلطنت ایسے لوگوں کے انتظام سپرد کرنے سے مطلب رکھیں جو اس کی مخالفت سے محفوظ رہیں۔

(۳) : دھیمو ۽ رشتہ دار مسوڙن ۽ احوال و محبت و تعاون و صبر ۽ انصاف ۽ ڀيڻس غز ۽ آه و فساد ۽
غير اڻڻاڻ ۽ قبيح ۽ ڳڻدا ۽ غارتا ۽ طبع ۽ در سان ۽ ڀاڳ ۽

(۳) نیز بادشاہ اسلام کے لئے یہ بھی واجب ہے کہ خود رعایا اور فوج اور حکام اور امراء شکر اور تہنیں وغیرہ سے طاعت سے پوری نگرانی اور خبردار رہے تاکہ مملکت میں کسی قسم کی کوئی خلیات اور فساد نہ ہو سکے۔

لا تَخْشَوْا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ ۚ
الَّذِينَ هُمْ

فَارُوقِ اعظم نے فرمایا اے ابوموسیٰ تجھے کیا ہوا ہے؟ تجھ کو ہلاک و برباد
کرنے کیلئے حق تعالیٰ کا یہ حکم نہیں مگر یہود و نصاریٰ کو چاہا کہ
ابومعین و مددگار نہ بنادو، مگر فرمائیں میں ایک دوسرے کے دوست
ہوں۔ تمہارا کوئی دوست نہیں، کسی مسلمان کو کیوں نہ مانا تم کھا۔

ابوموسیٰ: یا اھیر المؤمنین ان لی کتابتہ ولہ دینہ
ابوموسیٰ نے عرض کیا اے امیر المؤمنین مجھ کو تو کتابت کے سبب و کتاب
سے مطلب ہے لی کا دین ان کے لئے ہے۔

فَارُوقِ اعظم: لَا تَكْرَهُهُمْ إِذَا هُمْ اللَّهُ وَلَا تَكْرَهُهُمْ إِذَا كَرَهُهُمُ اللَّهُ وَلَا تَكْرَهُهُمْ
إِذَا كَرَهُهُمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ

فَارُوقِ اعظم نے فرمایا خدا کی قسم میں ان لوگوں کا ہرگز اعزاز و کرامت نہ کروں
مگر جن کو خدا سے ڈرے ڈرے اور تمہارا دین اور ان لوگوں کو ہرگز اپنے قریب
جگہ نہ دوں گا جن کو اللہ نے دور رکھنا حکم دیا۔ (انکار اللہ ادا نہیں)

ایہ اور روایت میں ہے کہ فَارُوقِ اعظم نے ابوموسیٰ کو جس ہرگز فریخ کا اور فریخ
لَا تَكْرَهُهُمْ وَفَدَا لَهُمُ اللَّهُ وَلَا تَكْرَهُهُمْ وَفَدَا لَهُمُ اللَّهُ وَلَا تَكْرَهُهُمْ
وَقَدْ خَوَّنَهُمُ اللَّهُ

کا فردہ کو اپنے قریب جگہ نہ دوں، روختن شد تعالیٰ نے ان کو دور رکھنے کا حکم دیا ہے۔
جن کا اعزاز و کرامت نہ کرو۔ اللہ نے ان کی اہانت و تمہارے دین کو اہانت اور کائنات
دار و سمجھو۔ اللہ نے ان کو فائن مٹایا ہے۔

وَقَالَ لَا تَسْعَمُوا أَهْلَ الْكِتَابِ فَهُمْ يَسْتَعْلُونَ الْمَرْشَاءَ اسْعَمُوا
عَلَىٰ أُمُورِكُمْ وَغَنَىٰ عَنِتُّكُمْ بِالذِّينِ (ربکہو تمہارے قریبی سنی عا جلد ۲)

اور یہ بھی فرمایا کہ یہود اور نصاریٰ کو کوئی مہربانی نہ دے یہ لوگ مسلمانوں کے مقابلہ میں
دشمن ہیں لہذا کو حال سمجھتے ہیں امور مملکت اور امور حیرت میں اپنے لوگوں سے زیادہ

لو جو نہ دیکھیں ہوں۔

امام ابو بکر رضی اللہ عنہما قرآن مجید ۳ جلد میں لکھتے ہیں:

وقاد روی عن عمر انه جمعہ ان ابی موسیٰ استکب وجلا من اجل
الذمة فکتب الیہ بعنفه ونلا بالیها الذین استوا لاتحذروا طاعة من
دونکم. لایة

ایک روایت میں ہے کہ فاروق اعظم کو یہ خبر پہنچی کہ ابی موسیٰ نے آپؐ کو اپنی
کاتبہ حتر کر لیا ہے۔ فاروق اعظم نے اس وقت ان کو ایک تیشہ، دو تہہ پٹی اور تلوار
اور اس میں یہ بات لکھی: یا ایہذا الذین استوا لا تحذروا۔

مسئلہ کی حقیقت واضح کرنے کے لئے ہم پوری آیت مزہر جہم یہ باطن میں کرتے ہیں
بِأَيِّهَا الذِّينَ اسْتَوُوا لَا تَحْذَرُوا طَاعَةَ مَنْ دُونَكُمْ لَا يَتَوَكَّرُ عَلَيْكُمْ غِيَاظُ
وَدُؤُا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تَحْنُوْنَ بِمَبْذُورِهِمْ
أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ هَآئِنْتُمْ أُولَآءِ نَحْنُ بَنِيكُمْ
وَلَا يَجْهَرُونَ بِكُمْ وَفَوْقَهُمْ يَأْكُتُ كَيْدٌ وَإِذَا لَقَوْكُمْ قَالُوا إِنَّا وَآذَانُ
خَلَوْا عَصُوا عَلَيْكُمْ أَلَا مَآءِلُ مِنَ الْقَبَاطِ كُلِّ مَوْقِفٍ أَفَيُضِطُّكُمْ إِنْ أَلَّفَ
عَيْنُهُمْ بِذَاتِ الضُّمُورِ إِنْ نَفْسُكُمْ خَسَتْ تَسُوتُكُمْ وَإِنْ نَفْسُكُمْ
ضَبَّتْ بَقُرْخَوا بَهْوَ وَإِنْ لَصُبُورُ وَتَقُورُوا لَمْ يَبْصُرْ نَحْمُ كَيْدُهُمْ خَيْفًا إِنْ
أَلَّفَ بِنَا يَعْمَلُونَ مَحْظُوطٌ.

اے ایمان والو! نہ مایوسی کی گواہی کے سوا وہ کسی نہیں کرتے تمہاری خرابی میں
ان کی غرض ہے تم جس قدر تکلیف میں رہو وہی پڑتی ہے دشمنی ان کی زبان سے اور جو
کچھ دشمنی ہے ان کے دل میں وہ اس سے بہت زیادہ ہے ہم نے بتا دیے تم کو پہلے تم
تم کو معنی ہے بن لو تم لوگ ان کے دوسرے ہو اور وہ تمہارے دوسرے ٹکڑے اور تم سب
تمہوں کو مانتے ہو اور جب تم سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور جب
اکیلے ہوتے ہیں تو کات کات کھاتے ہیں تم پر انہیں غصہ ہے۔ تاکہ یہ تمہارے
خمسہ میں اللہ کو خوب معلوم ہیں دلوں کی باتیں۔ اگر تم کو ملے کچھ بھلائی تو برائی لگتی ہے

ان کو اور اگر حق پر پہنچنے کوئی برائی تو خوشیوں میں اس سے۔ اور اگر تم میرے گروہ اور بچے نہ ہو تو کچھ نہ بگڑے گا تمہارا ان کے فریب سے۔ بے شک جو کچھ وہ کرتے ہیں سب اللہ کے کس سے ہے۔

حافظ ابن کثیرؒ اس آیت کی تفسیر میں فاروقِ اعظمؓ کا وہ اثر (جو ہم نے نقل کیا ہے) ذکر کر کے فرماتے ہیں:

ففسى هذا الاثر مع هذه الآية دليل على ان اهل الذمة لا يجوز استعمالهم فى الكتابة التى فيها استطالة على المسلمين واطلاع على دواخل امورهم التى يحسن ان يسترها الى الاعضاء من اهل الحرب ولهذا قال تعالى لا بالوفىكم عهدا ودوا ما عنكم. (تفسیر ابن کثیر ص ۲۷۷ ج ۲)

فاروقِ اعظمؓ کے اس قول میں یہ آیت کریمہ اس امر پر دلیل ہے کہ اہل ذمہ کو ایسے تحریری کاموں پر غلام رکھنا جو دشمن جس کی وجہ سے اہل اسلام پر ان کی فتدی لازم آتی ہو اور مسلمانوں کے دماغی امور پر مسلط ہونے کے بعد کفار اور دشمنانِ اسلام کی طرف جاسوسی کا خطرہ ہو، ایسا غیر مسلم کو کسی خدمت پر مقرر کرنا جائز ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یأثمکم عهدا ولا ذمہ۔

فاروقِ اعظمؓ کے اس بصیرت افروز اور سیاست آموز حکامہ سے یہ امر بخوبی واضح ہو گیا کہ غیر مسلم کو لا ذمت دینے کے لئے یہ عذر کہ ہم کو صرف اس کی خدمات «دیکار» ہیں۔ ان کے مذہب سے کوئی سروکار نہیں۔ مگر اس کافر کو تو اپنے مذہب سے سروکار ہے اور تمہارے مذہب سے اس کو خصوصیت دینا ہے۔ تم بے خبر اور غافل ہو اور وہ بڑا ہوشیار ہے۔ اس کافر کو برداشت یہ فکر ہے کہ اس کی قوم عزیز اور سر بلند ہو اور اسلام اور مسلمان ذلیل و خوار ہوں۔ قال تبارک و تعالیٰ:

إِنَّ الْكُفْرَانَ يَنْفَخُونَ لَكُمْ لُحْمًا عَذْرًا جُثَّةً.

(۱) یہ لوگ تمہاری بدخواہی میں کوئی سوراخ نہیں دیکھتے۔ (آل عمران ۷۵)

سادہ دنیا کے نام پر تہذیب و تمدن میں بھول کر ایک دشمن کے چپ بھنی تمہاری دشمنی میں
سہلکے ہیں۔

(۱) قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ولی من امر المسلمین دینا
لہم ولی وجہلاً وہو یجد اھلح فی المسلمین فقد خان اللہ و
رسولہ والمؤمنین۔ (رواہ المعاکم)

(۱) نبی کریم ﷺ نے فرمایا جو مسلمانوں کے کسی کام کا دل اور سر پرست بنایا جائے پھر وہ
کسی شخص کو عہد پھرا کرے حالانکہ اس سے زیادہ صالح اور لائق آدمی مسلمانوں
میں نہ ہو تو تو نے شک اس شخص نے خدا اور رسول اور مسلمانوں کے ساتھ خیانت کا
ارتکاب کیا۔ (مکرر)

(۲) وقال امیر المؤمنین عمر بن الخطاب من ولی من امر المسلمین
شہنا فلولی وجہلاً لمودۃ وقرابة ینھما فقد خان اللہ ورسولہ
والمؤمنین کذا فی العقیدۃ: السعادیہ صفحہ ۷۰ ۳ جلد ۲

(۲) امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطابؓ نے فرمایا کہ جو شخص مسلمانوں کے کسی کام کا دل
اور سر پرست ہو تو کسی یا رشتہ دار کی بیعت نہ کرے کہ تم بناؤ تو اس نے بلا شہرت
توئی اور اس کے رسول اور مسلمانوں سے خیانت کی (امعینۃ السلفہ ج ۲)

(۳) عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لا تزال هذه الامة بخیر ما اذا فالت صدقت واذا حکمت
عدلت واذا استرحمت رحمت۔

(۳) حضرت انس بن مالکؓ نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ یہ امت اس وقت
تک خیر اور بھلائی پر قائم رہے گی جب تک کہ اس کا شعاع پر ہے گا کہ جب ہمت
کرے تو قیام لے لے اور جب فیصلہ کرے تو اتفاق کرے اور جب اس سے رحم کی
درخواست کی جائے تو رحم کرے۔

(۴) وعن الحسن فان ان اللہ اعز عنی ان حکام ثلاثا ان لا یبعوا
الھوی وان یشھوہ ولا یخشیو الناس وان لا یشعروا بایاتی ثعنا

فلبلا ثم قرأ يا داؤد انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين
الناس بالحق ولا تتبع الهوى المخ وقال تعالى انزلنا التوراة فيها
هدى ونور يحكمكم بها النبيون الذين اسلموا الي قولہ تعالیٰ
فلا تحسبوا الناس راغشون ولا تشعروا باننا ثمننا قليلا ومن ثم
يحكمكم بعد انزل الله فالولئك هم الكافرون، (احکام قرآن ص ۱۲۴)

(۶) حضرت حسن سے مروی ہے کہ بلاشبہ حق تعالیٰ نے حکام پر عین عہد لئے ہیں۔ اول
یہ کہ خواہش نفسانی کا اتباع نہ کریں دوسرے یہ کہ خدا تعالیٰ سے ڈریں اور لوگوں
سے نہ ڈریں تیسرے یہ کہ میری آفتوں کو دنیا کے مال و دولت کے بدلے نہ فروخت
کریں چھریہ آیت حدیث فرمائی۔ اے داؤد ایم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا۔ پس
آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کریں اور خواہش نفسانی کا اتباع نہ کریں
اور دوسری آیت میں حق تعالیٰ نے فرمایا ہے تمک ہم نے توہمت نازل کی اس
میں چاہیت اور نور ہے۔ فیصلے فرماتے تھے اس سے انبیاء عظیم اسلام جو کہ اللہ کے
فرمان پر وار تھے۔ دوسری جگہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہیں نہ دردم لوگوں سے اور ذرا دھم
سے اور نہ خرید میری آفتوں کے بدلے دنیا کا تمیل مال۔ اور جو شخص اللہ کے
اتارے ہوئے قانون کے ساتھ فیصلہ نہ کرے پس وہی لوگ کافر ہیں۔

(۵) و اخراج ابن ابی شیبہ عن علی ابن طالب قالہ حق علی الامام ان
یحکم بما انزل الله وان يردى الامانة لاذًا فعل ذالک کان حق
علی المسلمین ان یسمعوا و یطیعوا و یجیبوا لاذًا دعوا و اخراج
ابن سعد والبیہقی عن انس بن مالک قال یرونا اکابرنا من
اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لا نسب امراءنا ولا
نغشہم ولا نعصیہم وان فتقنی اللہ ونصیر فان الامر قریبہ۔
(جو مشورہ صفحہ ۸۷ جلد ۲)

(۵) ابن ابی شیبہ نے علی بن ابی طالب سے یہ روایت نقل کی ہے کہ امام کے ذمہ ضروری
ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے اتارے ہوئے احکام کے ساتھ فیصلہ کرے اور امانت کو بڑا

کرے نہیں جب اس نے یہ کام کر لئے تو مسلمانوں کے لئے ضروری ہے کہ اس کی باتیں سنیں اور اس کی اطاعت کریں اور جب اس کی طرف سے جائے جائیں تو اس پر بلیک کھیں اور ایمانہ عداوت رکھیں نے افسانہ مانگتے نقل کیا ہے کہ ہمارے اکابر یعنی صحابہؓ نے ہم کو تحکم دیا کہ ہم اپنے امیروں کو برا بھلا نہ کہیں اور ان سے عداوت اور کینہ نہ رکھیں اور ان کی نافرمانی نہ کریں اور یہ یہ ہم تعزلی اختیار کریں اور صبر کریں کیونکہ حق تعالیٰ کی نصرت اور فیصلہ کا وقت قریب ہے۔

طریقہ انتخاب امیر

انتخاب امیر کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اہل علم و عقد یعنی علماء اور صلحا اور ملک کے امراء اور دوسرے سردار اور نامور لوگ اور عقلاہ اور فاضل الرائے جو اسلام اور مسلمانوں کے سچے خیر خواہ بھی ہوں اپنے اتفاق اور رضامندی سے کسی کو اپنا امیر منتخب کریں تو وہ مسلمانوں کا امیر ہو جاتا ہے اور مسلمانوں پر اس کی اطاعت واجب ہو جاتی ہے۔
ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور امارت کا اعتقاد اس طریقہ سے ہوا اور یہی طریقہ سب سے بہتر ہے۔

دوسرا طریقہ:

انتخاب کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایسا امیر مملکت جس کی امانت اور دیانت اور غیر خدائی دلوں میں مسلمہ ہو وہ اپنی صواب دید سے کسی کو نامزد کر دے جیسے حضرت ابوبکر نے وفات کے وقت فاروق اعظم کو خلافت کے لئے مقرر فرمایا تھا اور عمر بن الخطابؓ کو نہ مقرر کرنے سے پہلے صدیق اکبر نے اکابر صحابہ سے مشورہ بھی کر لیا تھا جیسا کہ ابن جریر نے صواعق محرقة میں اس کی تفصیل کی ہے۔

تیسرا طریقہ:

انتخاب کا ایک طریقہ شوری ہے۔ یعنی امیر مملکت، امارت اور صدارت کو کسی معین

تقاعدت جس دائرہ کو دے کہ جو کمالات اور حکمت کی اہلی ہو اور یہ سب دے کہ اس تقاعدت میں سے کسی کو اس پر منتخب کر لیا جائے۔ چھ حضرت عمرؓ نے فوتہ کے وقت چارویس کی ایک مجلس مادی بنی جن کے حسب ذیل ہیں۔

۱- حضرت امام ۲- حضرت باقر ۳- حضرت علی ۴- حضرت زین

۵۔ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ ۶۔ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ

اور یہ بہت کمزوری کہ ان چوڑائیوں سے کسی کو باخلاف قہر کر لیا۔ حضرت عثمان
مغنیؓ کی خلافت کا انعقاد اسی طریقہ سے ہوا اور حضرت عثمانؓ نے مجدد ملت علیؓ کی خلافت کے
لئے متعین ہوئے۔ یہ دراصل طے شدہ عقد الائنس کے ہاتھ پر بیعت تھی۔ عین یہ منہ و میں
کاس وقت جس قدر مہاجرین اور انصار شہان سب نے حضرت علیؓ کے ہاتھ پر بیعت کی ہو یا
کہ صرف علیؓ کی خلافت کا انعقاد و طر بیت سے ہوا ایک شرابی کے طریق سے اور ایک اہل
علم و عقد کے اتفاق سے۔

یونقہا طریقہ:

لفظاً وادوات کا چرچا خارجِ مباحثہ، لیکن علم اور تسلط ہے عقلی بغیرِ دانش و عقد کے
بدعت: دوسرا بغیر کسی باطنی یا ظاہری شوری کے اشباح کے امیرین جانتے اور تالیف
قلب یا قلبی شائستہ اور بدعت سے یا کسی میلہ اور تہذیب سے لوگوں کو اپنے ماتحتوں کے قویہ
مخلص بھی مسلمانوں کا سر ہو جائے۔ اے امیر کی اطاعت بھی مسلمانوں پر واجب ہے۔
اور ان کے الیہ احکام کی تعمیل واجب ہے اور شریعت کے موافق ہوں۔

میں اوسے اپنے امیر کو معزول نہ کیا جائے۔ اصلاح کی کوشش کی جائے معزول کرنے میں سخت تادیب اور فساد ہو گا۔ مسلمانوں کی بہت سی چیزیں تلف ہوں گی اور آئندہ کے محققین یقین نہیں لے سکا انعام ہو گا۔ یہ بھی احتمال ہے کہ اسی تادیب اور فساد میں ایسا شخص غالب

فرما: علامہ وزیر دہا اور سربراہ لکھنؤ: ملک کے امور کو اعلیٰ ترین سطح پر سمجھتے ہیں۔ اس لئے یہ عمل کے معنی کو سمجھنے کے لئے ہیں اور ہندو کے معنی کا ہم نے اس امر کو جاننے سے نہیں چھوڑا۔ ملک کے امور کو اعلیٰ ترین سطح پر سمجھتے ہیں۔ اس لئے یہ عمل کے معنی کو سمجھنے کے لئے ہیں اور ہندو کے معنی کا ہم نے اس امر کو جاننے سے نہیں چھوڑا۔

قدم قدم: تائید نہیں اس کی تعین وہ دکا رہتی ہے۔

یہ خلافت و شہدہ کی تعریف ہوئی اب ہم اس کے لوازم اور خصوصیات پر یہ ناظرین کرنا چاہتے ہیں جو تقریباً تمام تر شہدوں کی زندگی میں مذکور کی اذات اللہ سے بخود بخود مقبوس ہیں۔

۱۔ خلافت راشدہ کے لوازم میں سے یہ ہے کہ خلیفہ امت کے طبقہ اعلیٰ میں سے ہو یعنی صدیق یا شہید یا صالح ہو اور محدث من اللہ (یعنی جس کے دن میں عالم غیب سے اتفاقاً اور الہام ہو) ہونی چاہیے۔ اس سے کلام کرتے ہوں (مصدقہ) کی تعریف میں داخل ہے یہ صفت لیکن محدث من اللہ ہونے کی صفت احادیث صحیحہ میں حضرت عمرؓ کے لئے آئی ہے۔

اور خلیفہ کا امت کے طبقہ اعلیٰ میں ہونا اس لئے ضروری ہے کہ ظاہری حکومت و ریاست کے ساتھ وطنی حکومت اور ریاست بھی جمع ہو جائے اور خلیفہ اور بعد کا امت کے بقدر اپنی میں سے دوا تلمیذ من اللہ سے۔

۲۔ خلافت راشدہ کے لوازم میں سے یہ بھی ہے کہ خلیفہ کی قوت عاقلہ اور قوت عاطفہ نبی کی قوت عاقلہ اور قوت عاطفہ کے قطرہ اور جلازہ برآئے ہو اور حکمت اور اخلاق اور عادات اور اعمال اور احوال میں نبی کے ساتھ اس کو خاص تعلق حاصل ہو جس طرح آئینہ آفتاب کے اثر اور پرتو کو قبول کرتا ہے اسی طرح اس خلیفہ کے قلب نے آفتاب نبوت سے تعلق اور پرتو کو قبول کیا ہو۔

قوت عاقلہ میں نبی کے ساتھ تعلق ہے یہ معنی میں کہ وہ نفسی محدث اور عظیم من اللہ ہو اور نبی کی باتوں کو اس طرح سمجھتا ہو کہ گویا اس چیزوں کو سمجھتا ہے دیکھ رہا ہے اور اس کے حسب کی کیفیت یہ ہو کہ جس طرح آفتاب کے سامنے آئینہ رکھا جائے اور اس کی شعاعیں اس میں منعکس ہوں اور قوت عاطفہ اور قلبی میں نبی کے ساتھ تعلق ہے یہ معنی میں کہ ایمان اور اخلاص اور ایمان اور تقویٰ اس کے دل میں اسی وسیع محکم اور روشنی ہو گیا ہوں احوال صالحہ اس سے بڑا اختیار و سادہ ہوتے ہوں۔ چنانچہ خلیفہ اور شہید خود عاقلہ میں نبی اور عاطفہ کی قوت عاقلہ کا عکس اور عکس سے اگرچہ

مناصب دینی نہ تھے لیکن امام بن ابی الدرداء صاحب فرست اور صاحب کشف و کرامت تھے۔ انھیں دو فرست تہ پیر مکی اور سیاست پور زہد اور دہ۔ پیش اور فقر اور عبادت اور محرم و حکمت میں نبی اکرم ﷺ کا نمونہ تھے۔

تمام مسلمان خلفاء راشدین کی زیارت اور صحبت اور ان کی خلافت اور اطاعت کو سرنا یہ سعادت اور ذخیرہ "خیرت سمجھتے تھے۔

۳۔ خلافت راشدہ کے لوازم میں سے یہ بھی ہے کہ اس خلیفہ کو بارگاہ نبوت سے رضا خداوندی اور جنت کی بشارت کا پروانہ مل چکا ہو اور بلا کی تعلیق اور شرط کے نبی نے یہ کلمہ دیا ہو کہ یہ شخص جنتی ہے۔ کیونکہ اس بشارت سے یہ اطمینان ہو جائے گا کہ یہ شخص صانع اور متکلی اور پرہیزگار ہے صدور کبار سے مخلوق رہے گا اور انجام اس کا نجات اور سعادت پر ہوگا۔

اور خلفاء ازبجو کے حق میں رضاء خداوندی اور جنت کی بشارت احادیث متواترہ سے ثابت ہے۔

۴۔ خلافت راشدہ کے لوازم میں سے یہ بھی ہے کہ نبی کا منہ اس شخص کے ساتھ ایسا ہو جیسا کہ بادشاہ کا ولی عہد اور وزیر یا انتظامی اور مشیر خاص کے ساتھ ہوا کرتا ہے جیسا کہ نبی اکرم ﷺ کو معاملہ خلفاء اربعہ کے ساتھ تھا کہ قبیلہ بنی عمرو بن لوی میں جاتے وقت ابو بکر کو امامت کیلئے معین فرمایا اور ۹ھ میں ابو بکر کو امیر انصاری مقرر کیا۔ ورمہات امور میں ابو بکر اور عمر سے حضور کا مشورہ کرنا مشہور و معروف ہے حتیٰ کہ آیت "وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ" کا نزول ابو بکر اور عمر کے بارہ میں ہوا۔ اور صلح حدیبیہ میں حضرت عثمان کو اپنی طرف سے اہل مکہ کی طرف بھیجا اور حضرت علی کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا۔

۵۔ خلافت راشدہ کے لوازم میں سے یہ بھی ہے کہ اس خلیفہ کی صحبت اور معیت کے انوار و برکات نبی کی صحبت کے انوار و برکات کا نمونہ ہوں اور اس کی کرامتیں نبی کے معجزات کا نمونہ ہوں اور اس کے چند اور مواظباتی کے چند اور مواظبات کا نمونہ ہوں یہ صفت بھی خلفاء راشدین میں علی وجہ انکسار و التماس تھی۔ حضرات خلفاء

راشدین کی خارجی اور باطنی فتوحات و دوران کی برکتیں اور کراہیں بیان کرنے کیلئے ایک دفتر چاہئے۔

خلافت راشدہ کی مثال

خلیفہ راشد کی مثال بانسری کے مانند ہے کہ جس طرح بانسری بجانے والا آواز بلند کرنے کے لئے یا آواز میں کوئی شدت یا خاص کیفیت پیدا کرنے کیلئے بانسری کو اپنے منہ سے کالیتا ہے۔ تو اس آواز بجانے والے کی ہوتی ہے۔ اور آواز کی نسبت اس کی طرف ہوتی ہے۔ اسی طرح رحمت خداوندی نے جو کام پیغمبر ﷺ کے لئے رکھا تھا۔ مگر پیغمبر خدا اس کام کی تکمیل سے پہلے خدا سے جاملے تو جو کام بطور نبوت اور خلافت خلفاء کے ہاتھ سے پورا ہو گا وہ درحقیقت تمام کام تمام پیغمبر علیہ السلام ہی کی طرف منسوب ہو گا اور وہ تمام آواز جی ان کی ہوئی اور خلیفہ بمنزلہ بانسری کے ہو گا یا خلفاء۔ راشدین کو نبی و کریم ﷺ کے حق میں بجز اولیاء اور جوارج کے سمجھ کر اس منہ فرمان بردار قلب اور دماغ جنی ذات یا برکات رسالت مآب ہے اور خلفاء راشدین اس کے لئے دست و پاڑہ ہیں جن کی حرمت نظر آدمی ہے مگر خلافت راشدہ وہ ہے کہ جس سے ان امور کی تکمیل ہو کہ جن کا افتتاح رسالت مآب سے ہو چکا ہے۔ اور ذالک مثلہم فی التورۃ و مثلہم فی الانجیل^(۱) میں اشارہ اسی طرف ہے کہ دین کا آغاز اور افتتاح حضور نبی ﷺ سے ہوا اور دین کی تکمیل اور استحکام خلفاء راشدین کے ہاتھ سے ہوئی جیسے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا افتتاح داؤد علیہ السلام کے ہاتھ سے ہوا اور تکمیل اس کی سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ سے ہوئی اور حضرت سلیمان کا یہ عمل صالح حضرت داؤد کی حسنت میں شمار ہوا اور سلیمان علیہ السلام اس کے لئے وسیعہ بنے۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ کے علم ازی میں یہ مقدمہ تھا کہ حضور نبی ﷺ کو حضرت داؤد اور حضرت سلیمان اور ذوالقرنین بھی حکومت ہو مگر اسی حکومت کا افتتاح اور آغاز حضور نبی ﷺ سے ہوا اور تکمیل ابوبکر و عمر کے ہاتھ پر ہوئی۔

(۱) یہ ہیں ان کے دو اصناف جو رسالت میں ذکر ہیں اور ان کی مثال انجیل میں ہے۔ (صحیح ۲۹۱)

اور یہی وجہ ہے

کہ خلافت راشدہ ظاہر میں شرعی جہت ہے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں پر اس کا اتباع واجب اور لازم ہے اس لئے کہ خلافت راشدہ بارگاہ نبوت کی بانسری ہے اصل تہذیبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ہے مگر سننے والے اور دیکھنے والے بانسری سے سن رہے ہیں اور اس کو دیکھ رہے ہیں اور اصل آواز والہ انھوں سے پوشیدہ ہے۔

اسی وجہ سے حدیث میں ہے کہ میرے بعد انوکھو عمر کی ابتدا کریں اور خانہ راشدین کی سنت اور طریقہ کو لازم کریں جس طرح رسول اللہ ﷺ کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے اسی طرح خلافت راشدہ کا اتباع اتباع نبوی ﷺ ہے اور امت کے تمام تقیہ اور علماء کا اس پر اجتماع ہے۔

نوٹ:

آنحضرت ﷺ کے مقبول ہونے سے بیشتر نبوت و رسالت مختلف اوقات میں مختلف صورتوں اور شکلوں میں ظاہر ہوئی رہی۔ کبھی نبوت و رسالت کا مقبول بصورت پادشاهی ہوا وہ کبھی بصورت علم و حکمت یعنی عانیات اور جبریت اور کبھی بصورت زہد و درویشی مثلاً حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام کی نبوت بصورت پادشاہت تھی اور حضرت زکریا علیہ السلام کی نبوت بصورت علم و حکمت تھی یعنی بنی اسرائیل کے سب سے بڑے شہر اور عالم تھے اور حضرت یونس اور حضرت یحییٰ علیہما السلام کی نبوت بصورت زہد و عبادت تھی دونوں بزرگ بے مثال ماجد و زاہد بنی تھے۔ بہر حال جس صورت میں بھی نبوت ظاہر ہوئی ہر صورت میں اللہ نے ان حضرات کو عزت اور دو جہت اور غلبہ عطا فرمایا اور امت کو انھیں اور اطاعت کی تلقین عطا کی اور طرح غریب کی منایا ہے البتہ سے مرفوز ہوئے۔

آنحضرت ﷺ چونکہ انفس الرسل الہیہ تھے اس لئے میں جناب اللہ آپ کی نبوت و رسالت ان تمام صورتوں کی جو مع ہوئی یعنی آپ کی نبوت میں پادشاہت اور علم و حکمت یعنی جبریت اور عانیات اور زہد و درویشی سب ہی صورتیں جمع ہوئیں۔

آنحضرت ﷺ کی نبوت کی ابتداء غم و حکمت و فقر و دور ویشی اور بد و عبادت سے

ہوئی جیسا کہ

هٰذَا الَّذِي بَدَأْتُ فِيْهِ لَا يَبْتَئِنُّ رِسُوْلًا يَدْعُوْهُمْ يَخْلُقُوْا غَايِبُهُمْ اَيْدِيْهِمْ
بِرَبِّهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ (۱)

مگر اس حرف اشارہ ہے۔ چنانچہ آپ کی تکفیریں انہوں نے جہل عرب و ظلم و حکمت میں دشمن حکماء و منافقان یا اور ایسا یا بد و زاپہ اور دور ویشی بنا دیا کہ درہم و دینار اور منکر و نکر ان کی نظر میں برابر ہو گئے لوگوں اس بے مثال ظلم و حکمت اور فقر و دور ویشی کو دیکھ کر آپ کے عقد میں داخل ہوئے لگے اور روز بروز بڑھنے لگے یہاں تک آپ کی نبوت ایک رئیس شہر کی صورت میں نمودار ہوئی۔ بعد ازاں عجم خد و کنی آپ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ کی جانب ہجرت فرمائی اور سلسلہ غزوات شروع ہوا جس میں آپ نے مکہ مکرمہ فتح فرمایا اور ”اِذَا خَافَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ“ (۲) کا بندہ پڑا ہوا اور بعد ازاں آپ نے خزوہ تبوک کا ارادہ فرمایا اس وقت چالیس ہزار یا ستر ہزار شخص حضور ﷺ کے ہمراہ تھے مگر ستر سو میں تیرہ لوگوں کے لئے یہ نہ سوار تھے روانہ ہوئے اس وقت آپ کو کچھ چوبیس ہزار شیعی نبوت کے پر وانے ساتھ تھے۔

اس وقت آپ کی نبوت بظہور بادشاہت تھی اور مدینہ منورہ ایک دار السلطنت کی صورت میں تھا شیر خوار بچہ کی طرح دین اسلام کی یہ ابتدائی حالت تھی مگر کچھ لمحہ ترقی برقی۔ قرآن کے مارج ابھی پورے نہ ہوئے تھے۔ آنحضرت ﷺ نے اس عالم سے رحلت فرمائی، اس حق تعالیٰ کے وہودے جو اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ سے کئے تھے وہ آپ کے خلفاء کے ہاتھ پر پورے ہوں اور وہ درجہ بڑا بھی باقی تھا وہ دواقرنین جیسی سلطنت تھی کہ جرہ ملائین ان کے اوارہ سلطنت کے موضع اور مقدار تھے اور یہ وہ سلطنت تھی کہ جس کا بادشاہ شہنشاہ کہلاتا تھا یہ مرتبہ حضور پروردگار ﷺ کی وفات کے بعد دوسرے اور دم کی فتح سے

(۱) اظہار ہے جس نے انہما کو ان میں نبی کیا۔ آپ رسولی کو بھیجا ہے جو ان کے سامنے اس کی آیتوں کی حمد کرتے ہیں اور ان کو پائیز دیا کہ میرا نہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا۔ (المجادہ ۲)

(۲) جب اللہ کی مدد اور نصرت چائے۔ (نمل ۱)

مختلف اور متضاد بین کے ہاتھ پر چور اور ملاقات و اشہد چانکے حضور پر تو نہ پکڑے گی بہت چامہ
نی مخالفت سے اور اس کی صورت چامہ نکھیں اور یہ تھی۔ اس لئے حضور پر تو نہ پکڑے گی
ملائے حضور پر تو نہ پکڑے کے خلاف جن تین صورتوں کے جامع بنائے یعنی ہوشیار مکی دوسرے
نہی اور یکہ تین اور بہ وزیر اور مرشد کمال اور صاحب گمرکات ویدہات مکی ہوئے، کیونکہ
بہر حال پکڑے ان تینوں متنازعہ جامع تھے تو حضور مکتوب چانکے بھی ان تینوں
مکتوبہ کے جامع بنائے۔

تعلقہ داراشاہ میں کے دور میں قزاقان سرکیم کا یہاں آئے تھیں جس سے انہوں نے مرغان اور مرغان اور
 اصفہان میں سے لے کر پہنچے گئے اور پچھتے پچھتے حالات اور واقعات پیش آئے ان کے
 متعلق حادیث ہو کر تھیں اور قزاقوں کے ان کے طامع ادھار جاتی تھیں اور قزاقان
 مرغان میں قزاق کی بیوی والی اور برادران ایسے پیش آئے کہ جن کا حکم کہ جب دست میں
 اند میں تھے ان میں قزاق اور اصفہان کا طالعہ جاری کیا گیا تھا اول شریعت یہ رہی کہ یہ
 اللہ اور سات رسولوں کے درمیان کے دور کی ہے قرآن کے درمیان میں تشکیل خلفاء و امتدین کے
 دور میں یہ تھا۔

کتاب امت کے بعد صوبہ ہندوستان کے مختلف اضلاع میں جمع ہوئے تھے۔ ان کے مشورہ اور اتفاق سے منعقد ہونے والے تمام امت نے ان کو دل و جان سے قبول کیا اور اس پر بے حد راجہ شامل ہوئے۔ اس میں مسلمان اور ہندو، اور اتفاق سے ملے گئے کہ ان ممکن ہو اس لئے وہاں اور اتفاق سے ہندوستان کے ہندو اور

[illegible]

غزوات اور منط لسان اور حفظ و اذکار کی تعلیم و تلقین کو قوی اور عمدہ جاری رکھا۔

اور جس طرح حضورؐ کو خطبے اپنی فیضِ محبت سے صحابہ کا تزکیہ و تربیت فرماتے تھے اسی طرح خلفاء راشدین بھی امت کے کلوب کا تزکیہ اور تصفیہ کرتے رہے اور بادشاہت کی تشکیل اسی طرح سے ہوئی کہ فارسی اور روم کی مملکتیں اسلام کی باج گزار بنیں اور جس طرح آج امریکہ کو تمام روئے زمین پر اقتدارِ مطلق حاصل ہے اس سے ہزار درجہ بڑھ کر خلفاء راشدین کو اقتدارِ مطلق حاصل ہوا۔

امریکہ کو جو حقِ اقتدار حاصل ہے اس کی علتِ الٰہی مادری طاقت اور ہماری مخالفت ہے اور خلفاء راشدین کو جو بے مثال غلبہ حاصل ہوا وہ مادری طاقت کی بنا پر نہ تھی بلکہ روحانی طاقت اور تائیدِ نبوی کی بنا پر تھا۔ نیز مسلمانین عالمِ خلفاء راشدین کو خدا کا پناہگار اور راست باز اور پرگزیر و گمراہ سمجھتے تھے۔ ظاہر ہے بڑے گروہوں کے کلوبِ خلفاء راشدین سے مرعوب تھے اور دونوں سے یہ یقین رکھتے تھے کہ تائیدِ بانیِ الٰہ کے ساتھ ہے۔ اور امریکہ اور یہ طائفہ کو دنیا میں کوئی دلی پناہگار اور راست باز نہیں سمجھتا۔

خلفاء راشدین کی حکومتِ حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام اور ذوالقرنین کی حکومت کا نمونہ تھی اور امریکہ اور برطانیہ کی حکومت نمرود اور فرعون اور بخت نصر کی حکومت کا نمونہ ہے۔ یورپ کی مادری طاقت سے مرعوب ہو کر الٰہ سے معامدے کر رہے ہیں اور دل سے ان کو مکار اور حیا نہ سمجھ رہے ہیں۔

غرض یہ کہ جس طرح حضورؐ کو خطبے کی بہت تینوں صورتوں کی جامع تھی۔ اسی طرح حضورؑ کے خلفاء کی مخالفت بھی تینوں صورتوں کی جامع ہوئی یعنی بادشاہی اور علم و حکمت اور فقیری اور درویشی کا مجموعہ ہوئی۔

متنبہ اس کا یہ ہوا کہ جتنا تائیدِ نبوی کی پشت پر تھی وہی تائیدِ آپ کے خلفاء کے پشت پر نہ تھی اور خدا کے عز و جل نے جو وعدے آنحضرتؐ سے فرمائے تھے وہ خلفاء کے زمانہ میں پورے ہوئے۔

شہادین کی تشکیل اور روین اسلام کا تمام کریاں پر قلب (جس کا) اَلْغِیْبُ یَسْنُ اِنِ

فَكُنَّا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ ۝۱۵۰ اور ”لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ“ (۱۵۱) میں ذکر ہے۔ وہ صلحہ راخندین کے ہاتھ پر پورا ہوا جس کو پوری دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور علی ہذا اقتدر اور تادکا استیساں جس کی ”وَمَنْ يَرْفَعْ بَنَکُمْ عَنْ دِينِهِ“ (۱۵۲) میں خبر دی گئی تھی اس کا قہرور صدر بن اکبر کے زمانہ میں ہوا اور حسب ارشاد باری ”مَنْعَهُ عَوْدَ إِلَيْنَا فَوَجَّأَ لِبَاسِي سَائِسِي ضَبِيدِ“ (۱۵۳) کا ظہور حضرت عمرؓ کے زمانہ میں ہوا کہ فارس اور روم کی سلطنتیں فتح ہوئی اور حسب ارشاد نبوی ”هَلَاكُ كَسْرِيٍّ وَهَلَاكُ قَبَصِرِ“ (۱۵۴) اور ”لَا تَغْتَحِنُ كَنُوزُ كَسْرِيٍّ وَلِغَبَصِرِ“ (۱۵۵) قیصر کسریؒ کے فرزندین مسلمانوں میں تقسیم ہوئے اور ”إِنَّا عَلَيْنَا بَنِي سَعْدِ وَفِرَافِ“ (۱۵۶) کی پیشین گوئی کر مائی تھی وہ حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ کے خوارج اور روافض کے فروغ کی جو پیشین گوئی کر مائی تھی وہ حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ کے دور عدالت میں پوری ہوئی تاکہ قہر و امت کو باغیوں کے احکام معلوم ہوں۔ نتیجہ میں ابو بکر اور عمرؓ کے زمانہ میں جہاد و قتال تیزیل پر تھا۔ یعنی حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ کے زمانہ میں جہاد و قتال تاویل پر تھا کہ خوارج اور باغی لوگ انھوں کی غلطی و غلی کر رہے تھے اور اسلام کے اندرونی دشمن تھے جس سے حکومت اسلامیہ نے باغیوں کے احکام معلوم ہوئے اور دشمنوں کے جہاد سے اہل حبیب اور اہل ذمہ و ربا نہ قسمت کے احکام معلوم ہوئے جو اسلام کے بددلی دشمن تھے۔ ابو بکرؓ عمرؓ کے عہد خلافت میں اذواب جہاد مکمل ہوئے اور عثمانؓ اور علیؓ کے دور خلافت میں باغی و دشمن باغیوں کے احکام اور مسائل مکمل ہوئے۔

(۱) یہاں یہ لکھا ہے کہ اگر ہمہ جہاں نہ ہو شمشادہ انھیں اس (جنگ) کو (۱۵۱)

(۲) تاکلیت بردور۔ دین پر عتاب نہ۔ (جنگ ۱۵۲)

(۳) اور دین میں اپنے دین سے بھر جائے گا۔ (جنگ ۱۵۳)

(۴) متوجہ نہیں دینے لوگوں کے پاس (لڑنے کے لئے) بلا یا جائے گا جو یہ بے سخت جنگجو ہوں گے۔ (جنگ ۱۵۴)

(۵) سب ہی اور پھر جانا۔ ہوئے۔

(۶) قیصر کسریؒ کے فرزندے کھولے جائیں گے۔

(۷) پیشین گوئی اور تادکا اور چہرہ ۱۵۵ اور ۱۵۶ اور ۱۵۷ (۱۵۸)

الحمد للہ آج یہ تحریر چھپ چکی جو بھرتہ حق کے اسلام کی تحقیق پر مشتمل ہے اور
 مذہبات متفقین کے علم کا خلاصہ ہے یہ نہایت بڑا بڑا خطر ہے ہر طرف سے اتحاد و زحمت کی
 کٹنا کیسا چھائی ہوئی ہیں وہ بے ذریعہ لوگ اسلام کی آڑ میں مسجد ٹولیاں دھروا کر رہے ہیں
 اس لئے اس پر چھڑنے پر محتفہ و سرال گھوڑا ہے جو حقانہ اہل سنت و جماعت کی تفصیل پر
 مشتمل ہے اور اصل عقیدہ کے بیان کے بعد وائس متلی اور نظمی سے اس کو بدل کر دیا اور غلام
 اور ملاحہ کے قہر و عداوت پر شبہات کا چراغ بھی دے دیا اور حق اور باطل کو فرق و شیعہ
 ہو جانے اور اہل اسلام کو گمراہ ہونے کا دم فریب میں گرفتار نہ ہوں اور طالبان حق کو یہ معلوم
 ہو جائے کہ جس اصطلاح میں پر صحابہ و تابعین اور سلف صالحین چلے وہی راستہ ہے حق پر
 اللہ کا دس احکام و اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس راستہ پر رہنمائی فرماتے اور
 غضب اور عذاب سے محفوظ رکھے آمین۔ اور اس تالیف کو اہل اسلام کے لئے مشعل
 ہدایت بنائے اور اس ناچیز کے لئے ذخیرہ آخرت اور سرمایہ سعادت بنائے۔ آمین

(بازو بہ اللہ لعین)

وصیت

ایمان سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ نہ یہ آخر کی کو ذریعہ ایمان پر ہے اس لئے
 میں اپنی اولاد و اولاد اہل اہل کو اور اپنے ائمہ و ماہرین کو اور شاگردوں کو خاص طور پر اس کی
 وصیت کرتا ہوں۔ عقائد اسلام کو دوبار پڑھیں اور اس کے مطابق اپنے ائمہ کو قائم کریں
 اور اس پر قائم رہیں۔

اس کتاب میں اس ناچیز نے جو کچھ ہے وہ سب مہربانہ شہنشاہ اور غلام و مہربان
 نے علم کا غلام اور لب لباب ہے۔ خاص کر اہل اہل اور اہل امام ربانی کی کتابیں مشتمل رہ
 ہیں۔ اسی مسئلہ میں اس ناچیز کی کوئی ذلتی رائے نہیں جو کچھ بھی ہے وہ سب سلف صالحین کی
 ترجمانی ہے جس سے محسوس قلعہ ایمان کی پاسبانی ہے، رہنمائی ہے۔ یہاں کوئی چور اور تروق
 کسی طرح نقیب نہ کر اس قلعہ میں داخل ہو سکے نہی کو مسخ و تباہی، عقیدہ اور عقیدہ کی اپنی

دیواروں سے اس قدر مضبوط کرے گی کہ ہر کسی کی ہوشیاری کی بجائے اور اس کی نظر اور توجہ ہاں بند ہو کر رہ جائے گی۔ **فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ** (۱)

وعاء اور التجاء اور استدراج

اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اسے اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اسلام سب چیزیں عطا کی ہیں۔ بلا کسی ایسے شخص کے بغیر اپنے فضل و کرم سے آپ کے عطا فرمایا ہے۔ آپ کے نفس و طمان و درود و کرم سے امید ہے کہ اپنے من طلبہ کو واپس نہ لیں گے اور وہ دم حیات اس کو ہر وقت ہمت سے محفوظ رکھیں گے۔ آمین اور بلا زبان سلام سے یہ سند ثابت کرنا و مغفرت سے اس غرائق معصیت کی تعمیر فرمائیں گے۔

سبحان ربك رب العزت عما يصفون ر سألهم على المؤمنين
والحمد لله رب العلمين ربنا تغفل عنا انك انت السميع العليم
و نب عينا انك انت الغيوب الخفية

روزہ کی ایک اجریم ۱۳۷۳ھ یوم شعبہ بصر

جو معاشرہ ابور

محمد و رضوان اللہ علیہ وکون بولند آمین

مکملہ عقائد اسلام

الحمد لله رب العلمين والعاقبة للمتخير والصلوة والسلام على
سيدنا وولانا محمد وعلى آله وصحبه وازواجه وذرياته
جمعين وحبنا معهم يا ارحم الراحمين آمين يا رب العالمين.

ان بعد بندہ ناچیز کہ دین کا انوار کا کائنات ہو گا۔ میں اہل اسلام کی خدمت میں
عرض پر ہاں ہے کہ اس ناچیز نے آج سے انیس سال قبل خدا تعالیٰ کی ترغیب سے یہ کتاب لکھی
عقائد اسلام لکھی جس میں اسلام کے عقیدوں کو اثنی عشرت و اربعہ امت کے مسک کے
موافقی بیان کیا۔ بحمد اللہ اس عرصہ میں یہ کتاب بار بار طبع ہوئی۔ اب دل چاہا کہ اصل کتاب
میں بعض ضروری مسائل اور نوائل کا جو تکیہ یا مدنیہ میں مدغم کئے ہیں ان کا اضافہ کر دیا
جائے۔

اور آخر میں یک جملہ کا اضافہ کر دیا جائے جس میں اول تو اختلاف امت والی
حدیث کا شرع کر دیا جائے جس میں یہ آیا ہے کہ میری امت میں جھگڑنے والوں کے جو
سب نام ہیں جو تمہارے گھر ایک فرقہ آئندہ میں جاتے سے نجات پائے گا اور وہ فرقہ ناجیہ وہ
ہو گا کہ جو میرے اور میرے مولا کے طریق پر ہو گا اور بعدہ مشیوہ کہ با فرقوں کا کچھ مختصر حال
بیان کر دیا جائے اور بتا دیا جائے کہ یہ فرقے آخر زہ نہ صحابہ میں پیدا ہوئے جب انگریزوں

اور اکابر تابعین دین سے بے رغبت ہو گئے فرقہ ناجیہ وہ ہے کہ جو نبی کریم علیہ الصلوٰۃ و التسلیم اور تبعہ امت صحابہؓ کے فریقہ پر نہ ہو، یہ فرقہ اہل سنت و جماعت کو ہے پس جو اہل عقائد پر چلے گا اس کی نجات ہوگی۔

اس لئے اہل چاہا کو قرب حق ابراہیم کا ایک عقیدہ سا کھلا لکھ دیا جائے تا اس میں فرقہ ناجیہ اور اس کے باندہ ملی کچھ گمراہ فرقوں کو بٹا دیا جائے تاکہ فرقہ واضح ہو جائے اور اس کے مال و دواور پند نہ رہے بلکہ امت مسلمہ کو اسلافہ بتا دینے۔

اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو اس ناجیہ کے لئے اور اس کے اہل و عیال کے لئے اور غولش و اقارب کے لئے اور عام اہل اسلام کے لئے فوراً بے جزیت اور ذخیرہ آخرت بنائے۔ آمین
یا رب العالمین۔

شرح حدیث افتراق امت

افتراق امت یہ حدیث مختلف طریقوں اور مختلف الفاظ میں مروی ہے بلکہ مطلب سب کا ایک ہے بعد اللہ بن محمد بن احمد بن اسحاق سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا
 وان بنی اسرائیل تفرقت علی کتیب و سبعین مئة وتفرق امتی علی ثلاث و سبعین مئة کچھ فی النار الا ملة واحدة قالوا من ہی یا رسول اللہ قال ما انا عنہ و اصحابی۔
 رواہ الترمذی و فی روایت احمد و ابی داؤد عن معاوية بن سفيان و یسعون فی النار و واحدة فی الجنة و ہی النبیة المحمديہ
 تحقیق بنی اسرائیل میں بکثرت فرقے ہوئے اور میری امت میں چھ فرقے ہوں گے۔ وہ سب نائی و روزقی ہوں گے مگر ایک فرقہ۔ صحابہ کے بعض کچھ یہ سن کر اللہ وہ ایک فرقہ کونسا ہے پوچھا تو فرمایا ہے کہ میں ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا وہ فرقہ ناجید و فرقہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریق پر ہوگا۔

معلوم ہوا کہ فرقہ ناجید وہ لوگ ہیں جو سنت نبوی اور جماعت صحابہ کے قطع اور پیروی نہ کریں اور یہ امر وہائے اثنی عشرت اور جماعت کے کسی اور گروہ میں نہیں پایا جاتا اس لئے کہ اجتماع سنت۔ یہ حدیث بھی دو تہاں مراد ہے اور جماعت سے جس حد تک یہ کی پیروی مراد ہے۔
 بتانا چاہئے کہ یہ حدیث میں افتراق سے اصول و عقائد کا اختلاف مراد ہے اختلاف اور عملیات کا اختلاف مراد نہیں۔ اس لئے کہ بنی اسرائیل کا اور آپ کی امت کا عملی اور فروعی اختلاف بہتر اور بکثرت کے مدار میں ملتا نہیں دنیا کی بدعات کیوں کا کوئی حد اور شمار نہیں۔
 معلوم ہوا کہ افتراق سے عقائد اور اصول کا اختلاف مراد ہے اور دخول یا رکا سبب یہی

اعتقاد فاسد ہو گا۔ اور اسکی سے اسب اجابت مراد ہے کہ وہ لوگ جو حضور پُر نور ﷺ پر ایمان لائے اور آپ کی رحمت کو قبول کیا۔ اس لئے کہ حضور ﷺ نے حدیث میں اسکی کو اپنی طرف منحرف فرمایا یعنی میری رحمت اور شرف بیشتر حدیث میں جہاں کہیں بھی امت کو اپنی طرف منحرف فرمایا وہاں جہاں قبل اور بہت اجابت مراد ہے۔ اسب دعوت مراد کہیں۔ اس لئے کہ امت دعوت میں تمام رہنا کے کافر شامل ہیں۔ اور ان کا عدد بڑے شمار ہے۔

دوسرے گروہ واحدہ کا استثناء بھی یہی پر دلالت کرتا ہے اس لئے کہ انما واحده کے لفظ سے یہ مضہوم ہوتا ہے۔ منشاء نجات اس فرق تادیب کے تمام افراد اور افراد میں مشترک ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ ایسے فرق کے تمام افراد اعتقادات بھی میں متحد اور مشترک ہو سکتے ہیں۔ مگر ایک فرق کے تمام افراد کا اعتقاد اور انفرادی میں متعدد اور مشترک ہونا ممکن اور محال ہے۔

سودہ ایک مذہب، اگرچہ کافر نہ تاجی کی تعریف میں یہ فرمانا، یا اعلیٰ راسخ فی امر یہ
الہات کرتے ہیں کہ وہ چیز تمام صحابہ کرام کے دو میاں مشترک ہوگی۔ اور یہ امر بالہذا بہت
مطلوبہ ہے کہ تمام صحابہ کرام میں ایسا امر مشترک جس پر تمام صحابہ متفق ہوں، وہ اس لئے عقائد
کے اور کوئی شے نہیں، کلیات اور فردی مسائل میں صحابہ کرام کے، چین میں اختلاف تھا۔
حضرات صحابہ کرام میں جو اختلاف تھا وہ فقہ قرویٰ اور عجمی مسائل میں تھا کہ عبادت کا کون سا
طریقہ بہتر ہے۔ مثلاً نماز میں بیٹھ کر یا نہ بیٹھ کر، یا نہ رکوع پڑھنا۔ آئین اور بسم اللہ کا جہر
بہتر ہے یا اخف۔ اصل نماز میں کوئی اختلاف نہ تھا۔ فقہ طریق اور میں اختلاف تھا۔ ہر ایک
کتاب احکام کا متن تھا۔ ہر ایک کو فکر یہ تھی کہ عبادت اس طریقہ سے ادا کی جائے کہ جو اللہ
اور اس کے رسول کے نزدیک سب سے بہتر ہو۔ یہ اختلاف فکر و نظر کا اختلاف تھا۔ جو شاید
نفس اور ہوا سے پاک تھا اور کینہ اور حسد اور اختصار اور جدال سے پاک ہو اور تھا۔ یہی وجہ
تھی کہ صحابہ کرام باوجود ان اختلافات کے بناتر دو ایک دوسرے کی نماز میں اقتدا کرتے
تھے اور باہمی محبت اور مودت پر ذرہ بزرگ اختلاف کا کوئی اثر نہ تھا اور یہ اختلاف بلاشبہ
رحمت ہے۔ صحابہ کرام کے اختلاف سے دین پر عمل کرنے کی مختلف صورتیں اور مختلف شکلیں
ساختہ آئیں۔ غیر متضاد مسائل میں اجتہاد کے طریقے معلوم ہوئے۔ امت کے لئے
سودت ہوئی کہ ان نجوم پر امت میں سے جس کی بھی اقتدا کریں۔ گئے۔ ہدایت پائیں گے۔

اصول دین اور عقائد اسلام میں اسرارِ ہدٰی کوئی اختلاف نہیں فروری مسائل میں اختلاف ہے۔

فقہاء کرام کا اختلاف ایسا ہے کہ دھیرے رات میں قبلہ مشرق ہو جائے اور قبلہ تے ہارے میں دائیں مختلف ہو جائیں تو ایک بے خبر آدمی پر سوچتا ہے کہ ان میں سے قبلہ کی ہر وقت میں کون افضل درالح ہے جو نفس ہو کلاتی کا اتباع کرنے کو اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اس وقت تک نماز نہ پڑھوں گا جب تک یہ سب لوگ قہار کے بارے میں متفق نہ ہوں تو اس کا صاف مطلب یہ ہوتا کہ یہ شخص نماز پڑھنا نہیں چاہتا۔ نادرہ پڑھنے کے لئے ایک بہتر مثال۔

بسی طرح فقہین اور اہل مسائل میں سمجھنا چاہئے جو تمہارے اعتقاد میں صحت زیادہ ظہور فرماتا ہو۔ اس کی تطبیق اور اتباع کرنا۔

اگر تم بیمار ہو جاؤ اور غریب میں متعدد صیغے رہتے ہوں تو اپنے طبیب کا مطلق پندہ کرنا کہ جو تمہارے خیال میں سب سے زیادہ مہتمم ہے۔

تم کو یہ اختیار ہے کہ جس طبیب کا چاہو علاج کر ڈھریہ عقیدہ رکھیں کہ چار طبیبوں کے تجویز کو دیکھو جن میں سے جو کسی دوا تم کو نفع دے سکے وہ اس کو لے لو اور باقی کو چھوڑ دو۔

نیز یہ بھی ظاہر ہے کہ ہر طبیب کا طریق علاج مختلف ہے مگر اصول طب میں کوئی اختلاف نہیں۔ پس اگر کوئی مریض یہ کہے کہ میں اس وقت تک علاج نہ کرانے گا جب تک تمام طبیب ایک طریق پر متفق نہ ہو جائیں تو اہل عقل سمجھ جائیں گے کہ یہ مریض کا بہتر ہے۔ اس پر نہ ہے یہ مریض اپنا علاج ہی کرنا نہیں چاہتا۔ ہر مریض اطباء کے اختلاف کو جان نہ کرنے کا بہانہ بناتا ہے تو سمجھ لو کہ اس کا انتہا سونے ہلاکت اور موت کے جھمکنے۔

اسی طرح جو شخص یہ کہے کہ میں اس وقت تک دوا پر عمل نہ کروں گا جب تک ابوحنیفہ اور شافعی کا اختلاف ختم نہ ہو جائے تو خوب سمجھ لو کہ یہ شخص پیرین ہے۔ فقہاء کے اختلاف کو بہانہ نہ رہا ہے۔ وہ خیر کا کون سا فیصلہ جس میں اس فیصلہ کے باوجود اختلاف نہ ہو۔ اس شخص کو یہ خیال ہے کہ وہ اختلاف ہے اور مسائل فقہ میں تمام اختلاف ہے۔ مگر جب جانتے ہیں کہ یہ اختلاف اختلاف نظر و رائے اور ایسا اختلاف علم کے لئے رحمت

ہے۔ اسی طرح فقہاء کرام کے اختلاف کو سمجھو کہ وہ اختلاف بھی رحمت ہے بلکہ اطباء اور حکماء کے اختلاف سے ہزاروں درجہ بڑھ کر رحمت ہے۔

لہذا کسی شخص کا یہ کہنا کہ میں احکام شریعہ پر اس لئے عمل نہیں کرتا کہ فقہاء میں اختلاف ہے یہ بعینہ ایسا ہی ہے کہ کوئی مریض شدید بیماری میں مبتلا ہو اور کوئی طبیب اس کے لئے دوا تجویز کرے تو وہ مریض یہ کہے کہ چونکہ بعض دواؤں کے گرم اور سرد ہونے میں اطباء مختلف المراءے ہیں۔ لہذا میں اس وقت تک علاج نہ کروں گا جب تک اطباء کا یہ اختلاف رفع نہ ہو جائے۔ یا کم از کم مجھ کو کوئی شخص یہ عقائدے کہ یہ اختلاف کیونکر رفع ہو سکتا ہے۔ اختلاف ایک امر ازلی اور ضروری ہے۔ جب تک عالم ہے اس وقت تک اختلاف بدستور قائم رہے گا۔

وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مِنْ رَحْمَةٍ رَبِّكَ وَلَبِذَلِكَ خَلْقَهُمْ ذِكْرًا
ثُمَّتُ مَقَلَمًا وَرَبِّكَ

بیش شک و شبہ رہیں مگر جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں اور اسی واسطے لوگ پیدا کئے گئے اور ترجمے پروردگار کا حکم تمام اور پورا ہوں۔

اگرچہ اختلاف خلق اور اختلاف کائنات، حق تعالیٰ کی قضاء ازلی ہے۔ اس کی قضاء کو کوئی رو نہیں کر سکتا۔ اور نہ یہ کسی کی قدرت میں ہے کہ وہ بھی اختلاف کائنات کو رفع کر سکے یا کوئی ایسا طریقہ قائم کر دے جس سے ہمیشہ سے لئے اختلاف رفع ہو جائے۔

اگرچہ درجہ میں اختلاف ہے تو اسود نیویہ میں اس سے ہزار درجہ بڑھ کر اختلاف ہے لیکن بائیں ہر کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ میں دنیا کا کام اس وقت تک نہ کروں گا جب تک تمام لوگ متفق المراءے نہ ہو جائیں۔

پس اگر فقہاء اور علماء کے اختلاف آزاد کی وجہ سے دین کا ترک جائز ہے تو اہل دنیا کے اختلاف کی وجہ سے پہلے دنیا کا ترک ضروری ہونا چاہئے۔ معلوم ہوا کہ دین تو چھوڑ چکے ہیں اور اختلاف کا ذکر نہیں بھانپتے۔

پس جس طرح دنیا میں اختلاف آراء کے وقت احتیاط کا طریقہ اختیار کرتے ہر اسی طرح مہمان دینیہ میں اختلاف کے وقت احتیاط کا طریقہ اختیار کرنا ضروری ہے۔ مثلاً ایک امام کہتا ہے

کہ صورت کے ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور دوسرا امام کہتا ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا۔
ایسی صورت میں آپ جس امام کو علم اور تقویٰ میں بڑھا ہوا سمجھیں اس کی پیروی کریں یا جس
میں احتیاط سمجھیں۔ اس پر عمل کریں۔ لیکن یہ جائز نہیں کہ سرے سے وضو ہی کو چھوڑ بیٹھیں
اور یہ کہنے لگیں کہ بس تک فقہاء متفق امرائے نہیں ہو جائیں گے اس وقت تک میں وضو ہی
نہ کروں گا۔ یہ چھوڑ نہیں بلکہ گریز اور پہلو تھپی ہے۔

فرقہ ناجیہ کی تعین

نبوت ختم ہوئی اور دین مکمل ہو گیا اور حضور پر نور ﷺ نے پیشین گوئی فرمادی کہ
میرے بعد میری امت میں اختلاف ہوگا اور عتق فرماتا ہے اہل ہوں گے وہ سب ماری ہوں
گے صرف ایک فرقہ ناجی ہوگا اور یہ بھی بتا دیا کہ حق اور صداقت اور نجات کا معیار کیا ہوگا
”ما انا علیہ واصحابی“ یعنی جو فرقہ میرے طریق پر اور میرے صحابہ کے طریقہ اور
ان کے تفسیر قدم پر چلے گا وہ ناجی ہوگا۔ اس لئے کہ کتاب و سنت کا مقبوم اور جو علوم کتاب و
سنت سے ماخوذ اور مستند ہوں گے وہ سچی ہوں گے جو صحابہؓ نے سچے ہیں ہر بدعتی اور
مگر وہ اپنے نامہ عقائد و اپنے زعم اور خیال میں کتاب و سنت کی سے ماخوذ ہونے کا مدعی
ہے لہذا کتاب و سنت کے وہی معانی اور مفاد ہم معتبر ہوں گے جو حضرات صحابہؓ نے سمجھے ہیں
اس کے خلاف کسی مفہوم کا اعتبار نہ ہوگا۔ جو شخص صحابہؓ کو احکم کے خلاف کتاب و سنت کا کوئی
مقبوم بیان کرے پس یہی اس کے مگر اور بے عقل ہونے کی دلیل ہے۔ اگر صحابہؓ نہیں
سمجھے تو یہ عمر عربی دال اور یہ نیم انگریزی خواں کہاں سے سمجھ گیا؟ یہ نیم کی قید اس لئے لگائی
کہ پورا عربی دال تو وہی سمجھے گا جو صحابہؓ سمجھتے تھے اور مطلب صالحین نے سمجھا اور پورا انگریزی
دال جو عربی سے بالکل بے خبر ہو کا سوا مرد، عاقل ہوگا وہ کتاب و سنت کے بارے میں سمجھ
کب کشتائی نہ کرے گا۔ اس لئے عاقل اور دانہ اس کتاب کے مطلب چاہنا کرنے پر بھیجی
جراست نہیں کر سکتا جس کتاب کی دو زبان نہ جانتا ہو جس طرح ایک عربی زبان کا فاضل اور
ادیب انگریزی قانون کی شرح کے بارے میں لب کشائی نہیں کر سکتا اسی طرح ایک
انگریزی دان قرآن و حدیث کی تفسیر پر لب کشائی نہیں کر سکتا اور محض ترجمہ دیکھ کر اپنے کو

تو توں، ان مجمع بھی نادان ہونے کی دلیل ہے۔

اس طرح رسول اللہ ﷺ کی اطاعت، حق تعالیٰ کی اطاعت کا نمونہ ہے۔ اسی طرح صحابہ کرامؓ بھی اگر علیہ السلام کا نمونہ ہیں۔ لہذا جس طرح سنت نبوی اور اسوہ خیرہ کی کو طریقہ خداوندی سے ہدائیں لیا جاسکتا اسی طرح اسوہ صحابہ کو اسوہ نبوی سے ہدائیں لیا جاسکتا۔ خدا تعالیٰ مادیوں اور اس کے احکام ہم تک انہیں دو واسطوں سے پہنچے ہیں۔ قرآن کریم نبی کریم اور رسول علیہ السلام کے صحابہ کی طرح سے بھرا ہوا ہے۔ بغیر ان دو واسطوں کے مانے ہوئے دین باقی نہیں رہ سکتا۔

لہذا فرقہ ناجیدہ فرقہ ہوگا جو ان دو واسطوں کو ماننا ہو۔ یعنی نبی کریم ﷺ کی سنت اور صحابہ کرامؓ سے طریقہ کو ماننا ہو۔ وہ اہل سنت و جماعت کا کردہ ہے۔ شیعوں نے تو صحابہؓ کو کافر اور گمراہ قرار دیا اور خارجیوں نے صحابہ کرامؓ کی نصف جماعت کو کافر قرار دیا۔ اہل سنت والجماعت نے سنت نبوی کو بھی لیا، اور تمام صحابہؓ اور اہل بیت کو، اپنا اسوہ اور قداد بنایا اور جن سے خدا اور اس کا رسول راضی ہوں اس سے یہ بھی راضی ہوئے اور ان کے طریقہ پر جانے کو خدا اور اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ سمجھا۔ اللہ تعالیٰ تو صحابہ کرامؓ سے راضی ہے۔ قرآن کریم پر رضی اللہ عنہم و رضو عنہ سے بھرا ہوا ہے۔ اگر کوئی بد نصیب صحابہؓ سے راضی نہیں ہو جاتا ہے۔ رضی نہ ہو۔ خدا کی رضا مندی کے بعد کسی کی رضا مندی کی ضرورت نہیں۔ یہ شیعوں اپنے لئے ہے کہ خدا کو کس طرح راضی کرے گا۔

علماء نے لکھا ہے کہ اہل اور اہل بدعت کے اصل سرگروہ چھ فرقے ہیں۔

- ۱۔ خوارج ۲۔ شیعہ ۳۔ قدریہ (جس کی ایک شاخ معتزلہ ہے)
- ۴۔ مہمبہ ۵۔ مشبہ ۶۔ جہمہ

پھر ان چھ فرقوں کی شاخیں ہیں جن کو بہتر تک پہنچ جاتی ہیں اور ان تمام فرقوں کی اعتقادات حضرات صحابہ کے اعتقادات سے بڑے ہوئے ہیں، اس لئے ان کو فرق ضالہ گمراہ فرقے کہا جاتا ہے۔

امام ربانی مجدد الف ثانی فرماتے ہیں کہ جن بہتر فرقوں کے بارے میں پھر مبنی انشاء آیا ہے (سب دوزخ میں جائیں گے) اس سے دوزخ کا ننگی مذاہب مراد نہیں۔ اس لئے

کے روزِ فتح کا دائمی عذاب ایمان کے منافی ہے۔ دائمی عذاب کفار کے ساتھ مخصوص ہے اور چونکہ یہ بدعتی فرقے سب اہل قبلہ ہیں اس لئے ان کی تکفیر میں جرأت نہ کرنی چاہئے جب تک کہ بدعتی ضروریات کا انکار اور احکام شرعیہ کے متواتر کورہ نہ کریں اور ان احکام کے جو دین سے ضروری اور بدعتی طور پر ثابت ہو چکے ہوں منکر نہ ہوں۔ اہل مصلحت اکتوب ۳۸ از دفتر سوم۔

فائدہ جلیلہ

جاننا چاہئے کہ علماء متکلمین نے ان بہتر ۲ فرقوں کو اپنی کتابوں میں شام کیا ہے لیکن تکلف سے خالی نہیں اس لئے کہ اگر ظاہر اور مشہور فرقوں کی تعداد دیکھی جائے تو بہتر سے بہتر کم ہے اور اگر مشہور اور غیر مشہور سب کو شمار کیا جائے تو تعداد بہتر سے بڑھ جاتی ہے۔
تہذا احتیاج کا مقتضی یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرقہ بے امت کے افتراق کو کسی زمانہ اور مکان کے ساتھ مخصوص نہیں فرمایا۔ لیکن ہے کہ بعض فرقے ابھی پیدا بھی نہ ہوئے ہوں اور آئندہ چل کر پیدا ہوں۔ نیز وہ فرقے جب کہلاتے ہیں کہ جب ان کے اصول مذہب مختلف ہوں۔ لیکن اگر وہ فرقے ایسے ہوں کہ ظاہر و باہم مختلف ہوں لیکن اصول دونوں فرقوں کے ایک ہوں تو وہ وہ فرقے ملا کر ایک ہی فرقہ سمجھے جائیں گے۔ اسی طرح ان تمام شافعی و شافعی فرقوں کی تعداد اصولی اختلاف کے لحاظ سے انشاء اللہ تعالیٰ بہتر سے تجاوز نہ ہوگی۔

اور چونکہ یہ بہتر فرقے سب اہل قبلہ ہیں اس لئے ان کے لئے یہ شرط ہوگا کہ ضروریات اسلام اور قطعیات دین کے منکر نہ ہوں۔ اس لئے کہ جو شخص ضروریات دین کا منکر ہو وہ اہل قبلہ میں سے نہیں۔ مثال اگر کوئی رافضی حضرت علی کی الوہیت کا قائل ہو یا غریب قرآن کا قائل ہو یا حضرت جبرائیل سے وحی لانے میں غلطی کا قائل ہو تو اس قسم کا عقیدہ رکھنے والا ہرگز اہل قبلہ سے نہ ہوگا۔

فرقہ خوارج

اسلام میں سب سے پہلا فرقہ خوارج کا ہے جو حضرت عثمان غنیؓ کے انحرافانہ خلافت میں ظاہر ہوا جس کا آغاز حضرت عثمان غنیؓ کی طرز حکومت پر کچھ جتنی سے ہوا یہ گروہ صحابہ کرامؓ کے عقائد سے بڑا ہوا تھا اور پھر عثمان غنیؓ کی شہادت کے بعد اسی فرقہ نے حضرت غنیؓ کا مقابلہ کیا اور ان کی اطاعت سے خروج کیا حضرت علیؓ نے ان کے ساتھ قتال کیا۔ اور اس فرقہ کے آدمیوں کو بہت قتل کیا۔ مگر بائیں ہمہ حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ ان کو کافر اور دائرہ اسلام سے خارج نہیں سمجھتے تھے۔ آنحضرت ﷺ نے اس فرقہ کے خروج اور ظہور کی خبر دی تھی۔ یہ احادیث صحاح ستہ میں مذکور ہیں۔ یہ فرقہ حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ اور حضرت مصدقؓ میں سب کو برا جانتا ہے اور ان سب کو ان آیات اور احادیث کا مصداق مانتا ہے کہ جو بائیں قتل و قتال اور جنگ و جدال کی مذمت کے بارے میں وارد ہوئی ہیں اور عجب عجیب تاویلیں کر کے ان آیات اور احادیث کو ان حضرات پر منطبق کرتا ہے۔ تمام خوارج کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرت علیؓ اور حضرت عثمانؓ اور حضرت زبیرؓ اور حضرت طلحہؓ اور حضرت عاتکہؓ اور حضرت صدیقہ سب کافر ہیں۔ عاذ اللہ معاذ اللہ جب یہ حضرات بھی کافر ہو جائیں تو پھر دنیا میں مسلمان کون رہے گا۔

فرقہ شیعہ اور روافض

اسی زمانہ میں فرقہ خوارج کے باغی ایک فرقہ شیعہ پیدا ہوا جو اپنے کو حضرت علیؓ کا طرفدار جانتا تھا ان لوگوں نے طرفداران علیؓ کا نام حصین علیؓ رکھا تھا۔ بعض شیعوں کو حضرت علیؓ کی محبت میں اس قدر غلو ہوا کہ حضرت علیؓ کو خدا سمجھنے لگے۔ یہ لوگ دراصل زندقہ تھے ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے ورنہ بد پردہ کافر تھے۔ حضرت علیؓ نے ان کو سمجھایا اور منع کیا مگر جب نہ مانے تو ان کو قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد جبرت کے لئے آگ میں جلایا۔ اس فرقہ کا نام فرقہ سہابیہ ہے۔ جس کا سرگروہ عبداللہ بن سباؓ بودی تھا۔ یہ فرقہ حضرت علیؓ کی الوہیت کا مفہاد رکھتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ حضرت علیؓ سے جو عجیب و غریب علوم

محارفات ظاہر ہو رہے ہیں وہ سب خواص الوہیت سے ہیں جو ایمان بشارت میں ہنود و گور ہے ہیں۔ یہ فرقہ باوجود ملت اسلام یا اور امت اسلام سے خارج ہے۔

عام طور پر شیعوں کا مشترک عقیدہ یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کے بعد امام علی حضرت علی ہیں اور امامت حضرت علی کی نواد سے باہر نہیں جاسکتی۔ اور اگر چائے کی تودہ جو ظلم و ظم اور بھور غصب کے ہوگی۔ شیعوں میں بہت فرتے ہیں سب سے زیادہ عالی یہ فرقہ مہانتہ ہے جو عبد اللہ بن سبا کی طرف منسوب ہے۔ عبد اللہ بن سبا نے اول یہ کہا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ تبارک و تعالیٰ سے بعد میں یہ کہا کہ حضرت علی خدا تھے۔ اور کچھ اس کے پیرو ہوتے۔ جب حضرت علی کو اس کی خبر ہوئی تو اس لوگوں کو جلانے کا حکم دیا۔ دیکھو کتاب الفرق بین الفرق ص ۳۳۳ (للامام عبد اللہ طاہر ایف دی الاصولی ۳۲۹)۔

حضرت علی کے طرفداروں میں ایک فرقہ رہا جو حضرت ابو بکر کی "فضیلت میں کچھ کرتا تھا اور حضرت علی کو سب سے افضل سمجھتا تھا اس فرقہ کا نام فرقہ تنزیلیہ ہے جو شیعوں کے سب فرقوں میں ہمایشت ہے۔ حضرت علی نے اس فرقہ کی اصلاح کے لئے اپنے دار الخلافہ کوفہ میں برسر خیمہ اور برسر مجالس اس کا اعلان فرمایا کہ حضرت ابو بکر اور پھر حضرت عمر تمام امت میں سب سے افضل ہیں اور جلالت میں شیخین کی فضیلت کو ظاہر فرمایا اور یہاں تک فرمایا کہ جو شخص مجھ کو ابو بکر اور عمر پر فضیلت دے گا تو میں اس کو مار دے گا اور جس کا جو مضمری کی سزا ہے۔ پھر شیعوں میں بہت سے فرقے پیدا ہو گئے۔

(۱) فرقہ مہانتہ جو حضرت علی کی الوہیت کا اعتقاد رکھتا تھا اس گروہ کا سربراہ عبد اللہ بن سبا یہودی تھا۔ وہ حضرت علی کو خدا کہتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ ابن آدم نے حضرت علی کو قتل نہیں کیا بلکہ ان کی شکل میں شیطان نمودار ہوا تھا اس کو قتل کیا۔ حضرت علی تو بد دلوں میں رہتے ہیں اور علی کی چمک ان کا لایانہ۔ ہے اس فرقہ کے دگ پارل کی کڑک میں کرطیک السلام یا امیر المؤمنین کہتے ہیں۔

(۲) دوسرا فرقہ خرابیہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو وحی دے کر علی کے پاس بھیجا تھا ان سے پہلے ہوئی کہ وحی لے کر محمد ﷺ کو پہنچادی۔ بعد اس کی یہ ہوئی کہ علی اور محمد صورت و رشتہ میں ایک دوسرے کے اپنے مشابہ تھے جیسے ایک غراب (کوا)

و در سے خراب (گوت) کے مشابہ ہوتا ہے، اس تصویر کی مشابہت کی وجہ سے
تجربہ کار شاعر وادنیٰ اور فاضل شاعر قبیح قرار دیتے ہیں، لیکن کئی شاعر نے کہا ہے کہ
جو کھلی کہ تھوڑا سا زبردستی ہے چلاں اور پیش آمد شعر و مقصد و غرض پر (وہ)
یہ فرق بلاشبہ کافی ہے۔ خداوند طیب اور درویش العلام۔

(۳) قیصرِ قرنِ ثانیہ ہے ہوا ہے آپ کو تھوڑا سا حشر (باہرہ ماضیوں) کی طرف منسوب کرتا ہے اور ان کی محبت کا راز ہے۔ جنہاں وسیع اور بڑے ہیں انہیں کہتے ہیں۔ یہ سب بھائی و شہداء کے مشتق ہے۔ اس شہداء کے ذریعہ سب کے سب کو شہداء کا قسم الخی قریب بہاوت سے بلکہ ذرا لائی ہے اس شخص سے اور صحابہ سے نبی اور پیغمبروں کی ان سے نزدیکی ایمان کا جز ہے۔ یہ قوت صحابہ کو تمام ان خاصہ بلکہ باقی افراد و مشائخ جاننا ہے اور قرآنِ کریم کو خوف سمجھتا ہے۔

پس وہ نفس کے ہونے سے صحابہ کرام کو کانٹا اور متاعین جانتے ہیں اور قرآن کی ترجمو
تحریر سمجھتے ہیں اور ان کے لئے وہ روئے و روئے کے عالم میں رہتے ہیں اور ان کے لئے
قائل ہیں۔ یہاں پر ایسے لوگوں کو مسلمان کہتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو قرآن کی ترجمو
و ترجمہ کی بات کرتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو قرآن کی ترجمو و ترجمہ کی بات کرتے ہیں۔
یہ وہ ہیں جو قرآن کی ترجمو و ترجمہ کی بات کرتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو قرآن کی ترجمو
و ترجمہ کی بات کرتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو قرآن کی ترجمو و ترجمہ کی بات کرتے ہیں۔

(۱۲) جو مخالف تہذیبیہ ہے جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا تھا جس حضرت علی کو سب سے افضل مانتا ہے۔ شیعوں میں یہ فرقہ سب فرقوں سے افضل اور مجتہد اور رئیس ہے اور امام کے قریب ہے غرض یہ کہ شیعوں کے بہت سے ائمہ نے اس کی تفصیلی بحث اتفاق کر لی جس میں مذکور ہے کہ ہر فرقہ کا مصلحتی ہے، مثلاً وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فرقہ ہم حضرت علیؑ و سلمہؑ کی اکبر سے افضل مانتا ہے اور چہ دوسرے شیعہ فرقوں کے غیرت ہے ہم ائمہ ملت و جماعت سے خارج ہے اسی لئے کہ اس فرقہ کے نزدیک امام صحابہؓ کو علیؑ ہیں یعنی صحابہؓ میں ان کو قبول کرنے والوں نے انھیں گئے ہوئے و غفلوں پر کیوں غلط مانتا ہے۔ اور یہی اس شخص کے غلط کارہ و گنہگار کی دلیل ہے۔

(۱) جو کئی ایک ایسا آدمی ہو جس کی طرف سے ایسا کچھ نہ ہو جسے یا تو اس نے خود ہی تصور نہ کر سکتا ہو۔

فرقہ قدریہ اور جبریہ

صحابہ کرامؓ کے اخیر زمانہ میں ایک فرقہ قدریہ نے ظہور کیا جو عقائد قدریہ کا منکر ہے جس کا عقیدہ یہ ہے کہ قضاء و قدر پہلچ نہیں۔ بندہ مقرر مطلق ہے بندہ خود اپنے افعال کا خالق ہے پہلے سے لوئی شے مقرر نہیں حتیٰ کہ حق تعالیٰ کو پہلے سے بندہ کے افعال کا علم بھی نہیں ہوتا۔ بندہ کے کرنے کے بعد حق تعالیٰ کو علم ہوتا ہے۔ معبد جنتی اور فیضانِ مشرقی اور بعد مان در اہم اس مسک۔ کے طاق اور دھار بلکہ علم بردار تھے۔ متاخرین محدثین نے (جن کے زمانہ میں یہ لوگ ظہور ہوئے) ان لوگوں سے جبریہ اور یزیدی کا جبر فرمائی۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر اور جابر بن عبد اللہ اور ابو ہریرہ و ابن عباس اور انس بن مالک اور عبد اللہ بن ابی اویسی اور عتبہ بن عامر رضی اللہ عنہم اپنے اصحاب کو یہ وصیت کرتے تھے کہ قدریہ پر نہ ملو۔ اگر وہ ان کی نماز پڑھنا نہ چاہا اور نہ ان کے مرتبہ کی عبادت نہ کیا۔ ان میں سے جو فرقہ سرے سے اللہ تعالیٰ کے علم تک کا منکر ہے وہ تو اسام سے خارج ہے۔ البتہ جو فرقہ بندہ کو مقرر مطلق اور اپنے افعال کا خالق سمجھتا ہے وہ وہ فرقہ اسام سے خارج نہیں۔ اسی زمانہ میں ہی کے بالکمال ایک دوسرا فرقہ پیدا ہوا۔ بندہ جبر و نہ جبر کا صریح مجبور شخص ہے بندہ کو قضاء و قدر نہ چھوڑ جاتی ہے اس طرف بندہ جاتا ہے۔ اس فرقہ کا یہ فرقہ جبریہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ بندہ جبر اور جبر کی طرح مجبور شخص ہے۔ بندہ جو جبری کرے۔ یہ کہہ کر فی سواد خدائیں۔

فرقہ معتزلہ

پھر جلیس کے اخیر زمانہ میں ایک فرقہ نکلا جو نہ فیضانِ نبی نامت کی بنا پر کتب و سنت کی نصیحت میں تاویل نہ کرتا تھا۔ اور یہ کہتا تھا کہ آخرت میں دیکھا جائیگا کہ جو ہے اور گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے توبہ نہ دیکھتا رہتا ہے اور نہ کافر۔ یہ گروہ ایمان اور کفر کے درمیان ایک درمیانی مرتبہ اور درمیانی واسطہ کا قائل تھا۔ دامن بنی علما اس فرقہ کا سرگرم تھا۔ حسن بصری نے اس کو اپنی مجلس سے نکال دیا۔ ان کا علم دیا اور فرمایا ”اعتزال عن ہم“ ہم سے الگ ہو جا۔ ان وجہ سے اس فرقہ کا نام معتزلہ ہو گیا جس کے عقائد علم کلام کے کتابوں میں مذکور ہیں۔ پھر اس

فرقہ مرجیہ

فرقہ معتزلہ کے بعد ایک فرقہ مرجیہ پیدا ہوا جو یہ کہتا تھا کہ صرف ایمان لئے ناکافی ہے عمل صالح ضروری نہیں اور ایمان لانے کے بعد کوئی معصیت معز نہیں اور کوئی طاعت ضروری نہیں۔ مرجیہ کے نزدیک ایمان کی حقیقت صرف اللہ کی معرفت اور اس کی محبت ہے نبوت کے لئے صرف اتفاق کافی ہے طاعت اور عبادت ضروری نہیں۔

فرقہ جہمیہ

خلافت عباسیہ کے زمانہ میں ایک فرقہ پیدا ہوا جس کا نام جہمیہ ہے جو جہم بن مغول کی طرف منسوب ہے۔ جہم بن مغول اس فرقہ کا سرگروہ تھا اور جہم بن درہم اس کا معین اور مددگار تھا۔ یہ صفات باری تعالیٰ کے منکر تھے اور قرآن کو مخلوق اور حادث بتاتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر خدا کی صفات ہوں اور لامحالہ قائم اور قائم ہوں تو تعدد قدّمات لازم آئے گا جو توحید کے خلاف ہے۔ یہ فرقہ درحقیقت فرقہ معتزلہ کی ایک شاخ ہے جو صفات خداوندی کا منکر ہے یہ فرقہ انکار صفات کو توحید اور اثبات صفات کو شرک سمجھتا تھا۔ یہ لوگ فلسفیانہ خیالات سے مسلمانوں کے عقائد میں متلاطم اور شبہات پیدا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ وائیں باللہ عباسی اور معتصم باللہ بھی ان کے ہموار ہوئے اور امام زہری بن ضبی اور دیگر علماء اسلام کو ان سے بہت تکلیفیں پہنچیں۔

فائدہ:

حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ فرماتے ہیں کہ چار مذہب یعنی (۱) قدریہ اور (۲) مذہب مرجیہ اور (۳) مذہب خوارج اور (۴) مذہب ردائیں۔ یہی چار مذہب ہاتھی مذہب بالکل کے پیدا ہونے کے سبب ہیں جیسا کہ اخلاط اربعہ (چار خلط) خون اور صفراء اور اقم اور سوداء امراض مختلفہ کے پیدا ہونے کے سبب ہیں (انزالہ افکار) اور بعض شخصیں نے فرقہ ضالہ کو چھ فرقوں میں منحصر کیا ہے۔ جبر پر اور قدر پر، خوارج اور ردائیں اور معتزلہ اور

مشہور اور پھر ہر فرقہ کی بارہ بار شاخیں ہیں اس نثر سے پھر فرماتے ہو گئے۔ یا مسلمان کہ مشہور فرماتے ہیں اور ہر فرقہ کے شاخیں ہیں حشاش خورج کے اندر دلی فرماتے ہیں اور اسی طرح رافضی کے فرماتے بھی ہیں اور قدریہ اور مریدیہ کے بھی مختلف فرماتے ہیں جن کا تفصیل مثل لعل کا کتابوں میں ہے۔ یہ سب مل کر بہتر ہوا ہے جس اور تہتر والی فرقہ، فرقہ ناجیہ ہے جہاں سنت و اہتمام کے نام سے مہم ہے۔

جاننا چاہئے کہ ان فرقوں میں بعض فرماتے جیسے بھی ہیں کہ جو قطعاً اسلام اور ضروریات دین کے منکر ہیں وہ کافر ہیں اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ مثلاً جو لوگ حضرت علی کی امامیت کے قائل ہیں، یا قرآن کریم میں تحریف کے قائل ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ حضرت علیؑ کے پاس سے جسے وہ اس قسم کا عقیدہ رکھتے والوں کا اسلامی فرقوں میں شمار نہیں۔ البتہ جو فرقے اسلام کی اعلیٰ ائمہوت چیزوں میں شک نہیں رکھتے وہ اسلامی فرقے سمجھے جائیں گے۔ مثلاً غلامی کے نقشبندی، وہ ملکی اور حسن خاتمہ اور جنت اور رضا نہ اندکی کی شاخوں کے بارے میں جس قدر آیات نازل ہوئیں اور احادیث صحیحہ اور سرحد نہ ہوئیں وہ وہ فرقہ قرار کو پہنچتے ہیں۔ فرقہ فرواد و مرچہ وہ خانہ میں لیکن حضرت فرقہ کی جہ سے بلاشبہ وہ تو اہل موعود کو پہنچتے ہوئے ہیں اور بلاشبہ وہی انہی ہیں ورنہ ان کی مخالفت یقیناً کفر ہے اور اہل تشیع جو ان کی خدمت میں روایتیں ذکر کرتے ہیں وہ سب شیعوں کی من گھڑت ہیں اور کتب شیعہ قابل اعتبار نہیں اس لئے کہ شیعوں کے نزدیک اپنے قائد اور بھلائی کے لئے جو بھی شہادت ہو، بھولی روایت و احادیث و غرض انہیں بیک عبادت ہے لہذا انہی کتابوں کا کیا اعتبار؟ شیعوں میں بہت سے فرقے ہیں مگر حضرت علیؑ کی افضلیت اور غزشت برافضل اور صاحب کرم سے تمیزی اور چیز بڑی میں اور سوائے حضرت علیؑ کے بقیہ فرقہ کے کسی میں نہ ان درازی میں اور تہتر میں اور حد میں اور ہا میں کم و بیش سب فرماتے ایک دوسرے کے شریک ہیں۔ فَلَمَّا هَمَّ بِطُغْيَانِهِ لَقِيَ بَنِي إِسْرَءِيلَ (۱)

علم کلام کی تدوین کا آغاز (۱)

امام اعظم ابو حنیفہ النعمان سے ہوا

صحابہ کرام کے اخیر دور میں جب کابری صحابہ کرام اور اکابر علم و تالیمین دنیا سے رخصت ہو گئے تو فرائض، مالہ، تجارت اور طہور، شریعت، جزا اور خراج اور روافض اور قدر یہ اور جوہر جیسے اہل نبوی اور اہل بدعت ظاہر ہوئے تو ضرورت ہوئی کہ صحابہ کرام کے مسلف کے مطابق عقائد حقہ وضع کیا جائے اس بارہ میں سب سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ النعمان بن حبان کو فرائض نے تدبیر فرمائی کہ وہ ان سلسلہ میں چند مسائل پر اسے اسے جواب گویا کرانے:

۱۔ فقہ اکبر ۱۔ فقہ الصمد ۲۔ کتاب فی الفقہ ۳۔ کتاب فی الفقہ

۴۔ کتاب الامت ۵۔ رسالہ اور بارہ تین استقامت وغیرہ

اور یہی رسمہ کل اصول اسلام اور علم کلام کی بنیاد بنے۔

ان رسائل میں امام ابو حنیفہ نے اصول و دین اور عقائد اہل مکہ و مدینہ اور شریعت قرآنیہ اور خوارج اور شیعوں اور قدر وید اور دھرم کے شکوک اور شہادت کے جوابات دیئے اور چونکہ بھرہ ان فرق باطلہ کا گڑھ تھا اس لئے امام ابو حنیفہ نے جس مرجعہ سے زیادہ بغرض منہ ظہر و بصرہ کا نظر فرمایا اور خوارج و فاطمہ اور برہنہ سے سائنس اور جواب دیا جس سے تمام بنار میں آپ کے افسوس و نماں کا ذکر کیا گیا اور آپ کے اصحاب اور تلامذہ نے بھی احتیاج حق اور اہل باطل میں یہی طریق اختیار کیا۔ فقہ میں کرام ابو یوسف اور امام محمد اور امام زفر اور آپ کے صاحبزادے حماد بن ابی حنیفہ جلیلہ اور مخالفین کے مناظرہ میں معروف و مشہور ہوئے۔ یہ رسائل اگرچہ بنیادیت مختصر تھے مگر بشکر ضرورت اصول دین کی تحقیق پر مشتمل تھے لیکن جواب اور صواب تھے۔

(۱) یہ نام مضمون، اشادات، اسلام میں مبارات، امام لغاضی کمال، مدین احمد، لایپنٹا کے مقدمہ سے ماخوذ ہے جو تیرہویں صدی کے علماء میں سے ہیں۔ مضمون، اہل علم اصل کی طرف مراجعت کریں۔

قاضی کمال الدین احمد یاضی روئی جو گیارہویں صدی کے ذکا بر علماء و علمائے سنہ سے ہیں انہوں نے امام ابو حنیفہ کے ان افاضہ مودہ رسائل کو بخلاف تکررات اور بخلاف سواول و جواب متکلمین کی طرح ترتیب دے کر ایک متن تیار کیا جس کا نام رکھا "اناصول المزیجہ" امام ابو حنیفہ اور متین میں اس امر کا خاص لحاظ رکھا کہ امام ابو حنیفہ کے الفاظ محفوظ رہیں ان میں تغیر و تبدل نہ ہونے دے۔ پھر اس کی ایک مبسوط شرح لکھی جس کا نام "اشارات الہرام" من عباد اللہ الامام ابو حنیفہ جو دلائل عقلیہ اور نقلیہ کا عجیب خزائن ہے۔ اس لئے امام عبد القادر بغدادی شافعی اپنا کتاب اصول الدین ص ۳۰۸ میں فرماتے ہیں کہ فقہاء و دربار باب مذاہب میں سب سے سید متکلم امام ابو حنیفہ اور پھر امام شافعی ہیں۔ امت محمدیہ میں سب سے پہلے حکم جس نے اصول دین پر کلام کیا اور سب سے پہلے تفسیر جس نے حلال و حرام پر کلام کیا وہ امام ابو حنیفہ ہیں۔ بعد ازاں امام ابو حنیفہ کے اصحاب اور امام شافعی کے اصحاب اصول دین اور عقائد اسلام کی تحقیق میں لگے رہے تاکہ مسلمانوں کو صحیح عقائد کا علم ہو تاکہ اسی سلسلہ میں امام لحاظی نے عقیدہ اہل السنۃ و الجماعت کے امام سے کتاب لکھی جس کی وثاقت اور رسالت قدر پر تمام متکلمین اور محدثین متفق ہیں تاکہ امام ابو حنیفہ کی شعری اور امام ابو مندور کی تاریخی ظاہر ہوئے کہ انہوں نے صحابہ و تابعین کے عقائد کو دلائل عقلیہ اور نقلیہ سے آفتاب کی طرح روشن کر کے دکھا دیا اور فرقہ سالیا اور مبتدعین کی رو میں کوئی دقت اٹھانہ رکھا۔ جزا اہم القدر من کلامہم و المسلمین خیر آمین یا رب العالمین۔

امام ابو حنیفہ نے اولی اصول دین یعنی علم کا ہر کون فرمایا ان کے بعد ہم فقہ و ہدوں فرمایا، اور ہدوں علموں کی اپنے شاگردوں کو تعلیم دی۔ امام ابو حنیفہ حسب اصول دین اور علم کلام کے تہ و تین سے فارغ ہوئے تو ہدوں فقہ کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے کلام و ہدوں اصحاب میں سے چالیس فضلا کو منتخب کیا اور چالیس فضلا کے مشاوریات اور بحث و تحقیق سے مسائل فقہیہ کو ہدوں کیا، اور کتاب و سنت کے دلائل سے ان کو مدلل کیا۔ حضرات اہل علم تفصیل کے لئے اختراعات و اہرام کا دیا چاہا اور مقدمہ لکھیں۔

فرقہ ناجیہ صرف اہل سنت والجماعت کا فرقہ ہے

فرقہ ناجیہ یعنی خذاب خداوندی سے نجات پانے والا فرقہ صرف اہل سنت والجماعت کا فرقہ ہے اہل سنت والجماعت میں تین لفظ ہیں۔ ایک لفظ اہل ہے جس کے معنی اشخاص اور افراد اور گروہ کے ہیں اور دوسرا لفظ سنت ہے جس کے معنی طریقہ کے ہیں اور تیسرا لفظ جماعت ہے جس سے جماعت صحابہ مراد ہے کسی اہل سنت والجماعت اس گروہ کا نام ہے کہ جو آنحضرت ﷺ کی سنت (طریقہ) پر اور جماعت صحابہ کے طریقہ پر ہو اور جو گروہ آنحضرت ﷺ کے طریقہ اور صحابہ کے طریقہ سے ہٹا ہوا ہو وہ اہل بدعت کا گروہ ہے۔

لفظ بدعت لفظ سنت کے مقابل ہے سنت اس طریقہ کو کہتے ہیں کہ جو حضور ﷺ سے صراحت یا اشارت یا ثابت ہو اور جو نیا طریقہ آپ سے اور آپ کے صحابہ سے ثابت نہ ہو وہ بدعت ہے۔

اور حضرات فقہاء اور محدثین اور متکلمین اور اولیاء اور عارفین سب اہل سنت والجماعت ہیں اصول دین میں سب متفق ہیں ان حضرات میں اختلاف فروق اور جزئی ہے اصولی نہیں۔

تاج الدین سبکی شرح عقیدہ اہل حلیہ میں فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت محدثین اور متکلمین اور صوفیائے کرام اصول دین میں سب متفق ہیں۔ اختلاف صرف مباحی و مکملی و استدلال میں ہے۔

حضرت محدثین کے استدلال کے بنیاد زیادہ تر اولہ صحیحہ یعنی کتاب و سنت اور اجماع است پر ہے اور حضرات متکلمین کے استدلال کے بنیاد اولہ صحیحہ کے ساتھ اولہ عقلیہ پر بھی ہے۔ عقل اور نقل دونوں سے استدلال کرتے ہیں۔ اور حضرات صوفیہ کرام اولہ شریعہ کے ساتھ کشف اور الہام اور وجدان باطنی سے بھی استدلال کرتے ہیں۔ دیکھو حاشیہ اشارات الحرام میں تجربات الامام صفی ۲۹۸

الحمد للہ حق تعالیٰ کا ساتھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم کو فرقہ ناجیہ یعنی اہل سنت

واجباً امت سے بنایا اور بدعتی اور ہوا پرست نہیں بنایا اور ہم کو اس طریقہ پر چلایا کہ جس پر آنحضرت ﷺ اور آپ کے خلفائے راشدین طے اور یہی صراطِ مستقیم ہے۔

نہ اہلب اور اہل

اور اس زمانہ میں فرقہ تاجیہ (اہل سنت و الجماعت) نہ اہلب اور اہل یعنی حنفیہ اور مالکیہ اور شافعیہ اور حنبلیہ میں مختصر ہے ان چار مذہبوں سے خروج بدعت ہے۔ شرعاً غیر عالم کو عالم کا اتباع اور عقائد ناقص کو کامل کا اتباع فرض اور لازم ہے اور جو بعض طبعیہ کی تقلید نہ کرے اس کا انجام ہلاکت ہے۔

اشاعرہ اور ماتریدیہ

مسائل اعتقاد یہ ہیں اہل سنت و الجماعت کے دو گروہ ہیں۔ اشاعرہ اور ماتریدیہ۔ اشاعرہ امام ابو الحسن اشعری کے طرف منسوب ہیں جو چار واسطوں سے ابو موسیٰ اشعری صحابی رسول ﷺ کے اولاد میں سے ہیں جو لوگ مسائل اعتقاد یہ ہیں امام ابو الحسن اشعری کے پیرو ہیں۔ وہ اشعری اور اشعریہ اور اشاعرہ کہلاتے ہیں۔

اور جو لوگ امور اعتقاد یہ ہیں امام ابو منصور ماتریدی کے طرف منسوب ہیں وہ ماتریدی کہلاتے ہیں اور امام ابو منصور ماتریدی تین واسطوں سے امام محمد بن حسن شیبانی کے شاگرد ہیں جو امام ابو حنیفہ کے خاص شاگرد ہیں اور امام شافعی کے استاد ہیں۔ ان دونوں بزرگوں نے اصول دین اور مسائل اعتقاد یہ ہیں بڑی تحقیق اور تدقیق کی ہے اور دلائل عقلیہ اور قلبیہ سے عقائد اسلام کی کو ثابیت کیا اور ملاحضہ اور مذاق کے اعتراضات اور شکوک و شبہات کا عقل اور نقل سے ابطال فرمایا جس سے صحابہ و تابعین کا مسلک خوب روشن ہو گیا۔

(۱) اشاعرہ ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو امام ابو الحسن اشعری کی طرف منسوب ہیں اور ماتریدیہ ان لوگوں کو کہتے ہیں جو امام ابو منصور ماتریدی کی طرف منسوب ہیں اور ان دونوں اماموں کا فضل مذکورہ احوال شرح احیاء العلوم جلد ۳ صفحہ ۲۰۲ کے تحت مذکور ہے۔

اسی واسطے مذہب اہل سنت والجماعت انہی دو بزرگوں میں مضموم ہو گیا۔ امام ابو الحسن اشعری اور امام ابو منصور ماتریدی کے ظہور کے بعد ”نہ ثلاثہ“ (یعنی امام مالک اور امام شافعی اور امام احمد) کے اصحاب نے اپنا نام اشعریہ قرار دیا اور امام ابو حنیفہؒ کے اصحاب اپنے آپ کو ماتریدیہ کہنے لگے اور درحقیقت ان دونوں گروہوں کا مسک وای ہے جو صحابہ و تابعین اور ائمہ مجتہدین سے بہت دور مقرر ہے ان دونوں بزرگوں کے درمیان صرف (۱) بارہ مسئلوں میں خلاف ہے اور وہ نزاع حقیقی نزاع نہیں۔ بلکہ لفظی اور مصوری نزاع ہے اور وہ بھی ایسے مسائل ہیں کہ جن کی کتاب و سنت میں کوئی تصریح نہیں اور صحابہ کرام سے اس بارہ میں کوئی واضح چیز منقول نہیں۔

اہل سنت والجماعت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام اور اہل بیت میں تفریق نہیں کرتے اور کسی کو برا نہیں کہتے اور سب کی محبت و جزو ایمان سمجھتے ہیں۔ خلاف خوارج کے کہ وہ اہل بیت کے دشمن ہیں اور وہ اہل بیت صحابہ کرام کے دشمن ہیں اور ان کے قول و فعل کو جہت نہیں سمجھتے۔

اہل سنت و جماعت صحابہ کی اور اہل بیت کی محبت کو جزو ایمان سمجھتے ہیں اور صحابہ کے اجماع اور اتفاق کو محبت سمجھتے ہیں۔ امام عبد القاہر بغدادی فرماتے ہیں کہ جو اجماع صحابہ کو محبت نہ سمجھے اور خلافت اور گمراہی پر ان کے جھگڑا کو جائز جانے اور ان کو کفایت کو جائز سمجھے وہ جماعت صحابہ کا جرح نہیں۔ دیکھو کتاب التفریق بین الخرق صفحہ ۳۱۹۔ پھر امام عبد القاہر بغدادی اس کتاب کے صفحہ ۳۲۸ پر فرماتے ہیں کہ جو شخص صحابہ کے اجماع کو محبت نہ جانے وہ کافر ہے۔

(۱) اثناعشر اور اثیریہ کے باہمی اختلافی مسائل کا تذکرہ احکاف شریعہ لجام معلوم جلد ۱۱ صفحہ ۱۳۴ میں مذکور ہے حضرت خدرمین اصل کی طرف رجعت کریں۔

مسئلہ تکفیر خوارج و زوافض

خوارج اور زوافض کی تکفیر کا مسئلہ نہایت پیچیدہ اور دشوار ہے علماء کی ایک جماعت نے ان کی تکفیر کی اور ایک جماعت نے ان کو گمراہ اور لاسی اور مبتدع قرار دیا۔ کافر نہیں کہا۔ حضرت مولانا محمد کاظم صاحب دین عقد تعالیٰ نے اپنے ایک قاریں مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں کہ شیعہ اور خوارج کا حجب حال ہے کہ نہ ممکن سمجھتے ہیں پڑتی ہے اور نہ کافر کہتے۔ ان دونوں فرقوں کا حال اس خط کے مشنہ ہے جو فوراً درمیان کے درمیان حد فاصل ہو وہ خط فاصل۔ نورانی ہے نہ یہ مگر حد فاصل ہونے کی وجہ سے دونوں جانب سے رہے اور تعلق ہے یہ اعتبار سے نورانی ہے اور ایک اعتبار سے ظلماتی۔ اس اعتبار سے کہ جو جبر و عدالت کے منکر نہیں۔ قرآن و حدیث کے مکذب نہیں۔ اس اور زبان سے کلمہ شہادت پڑھتے ہیں۔ صوم و صلوة اور حج و زکوٰۃ کو فریضہ مانا سمجھ کر بچاتے ہیں۔ اس اعتبار سے وہ یمن معلوم ہوتے ہیں اور جو حقائق فاسدہ اور خیالات کاسدہ اور رسوم شنیعہ اور معمولات قبیحہ ان کی کتابوں میں مذکور ہیں اس سے انسان حیران ہوتا ہے کہ کتب و سنت و روایت اسلام میں اس کی گنجائش نظر نہیں آتی۔ اس لئے ان کے کفر میں علماء کا اختلاف رہا۔ حضرت فقہاء اور محدثین کا تو یہ فیصلہ اس بارہ میں یہ ہے کہ خوارج اور زوافض دراصل دونوں اساسی فرقے ہیں۔ یہود اور نصاریٰ کی طرح کافر نہیں۔ البتہ خوارج اور زوافض کے وہ فرقے جو ضروریات دین و قطعیات اسلام کے منکر ہیں وہ کافر ہیں۔ مثلاً شیعہوں کے بعض فرقے اس کے قائل ہیں کہ حضرت عیسیٰ خدا مخلوق کر آیا۔ یا خدا تعالیٰ نے عالم کی تدبیر حضرت علی کے سپرد کر دی یا جبر علی غلطی سے دی جہاں حضرت عیسیٰ کے آنکھیں کھلنے پر لے گئے۔ ایسے لوگ کافر ہیں اور جو شیعہ صرف تبرائی ہیں اور حضرات معالجہ کی شان میں سب اہتمام کرتے ہیں و رضویات دین و قطعیات اسلام کے منکر نہیں وہ گمراہ اور بدعتی ہیں کافر نہیں۔ خوارج کے تعلق حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد مبرک موجود ہے:

ہو لاء انھو اند قد مغر علیہا.

یہ مخرجی تھا۔ اسے اسلامی کہاں ہیں جہاں سے باغی ہو گئے ہیں۔

حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ نے خوارج کو یہ تیغ فرمایا اور بیدار لیج ان کا خون بہایا لیکن نہ ان کا بل بلکہ یہی تقسیم فرمایا اور ان کے بچوں اور عورتوں کو غلام بنا کر مجاہدین پر تقسیم کیا۔ معاملہ باغیوں کا سا کیا۔ کافر بن، جیسا معاملہ نہیں فرمایا۔ اور علیؓ ہذا جو شیعوہ ضروریات دین سے منکر نہ ہوں وہ کافر نہیں، ان سے مناکت و غبرو جائز ہے اور حضرات محدثین کا طرد و حمل بھی اسی پر دلالت کرتا ہے کہ خوارج اور ردافض کافر نہیں اس لئے کہ محدثین نے خوارج اور ردافض سے بھی روایتیں لی ہیں مگر ردافض سے بہت ہی کم بلکہ شاذ و نادر، جبہ اس کی یہ ہے کہ خوارج کے نزدیک جھوٹ بولنا کفر ہے اور روایت کا زیادہ تر وارود و اصل راوی پر ہے اس لئے خوارج سے تو یہ روایت لے لی مگر ردافض سے روایت نہیں لی اس لئے کہ ردافض کے یہاں تہذیب و ایمان ہے اس لئے ان کی کوئی روایت قابلِ اطمینان نہیں۔ نیز ردافض سے جو روایت لی گئی وہ مقررہ و بالغیر لی گئی یعنی دوسرا راوی بھی اسی کے ساتھ روایت کرتا ہو۔ تجاشینی کی کوئی روایت معتبر نہیں اتنی سختی اور حضرات محدثین نے بعض اہل شیعہ راہبوں سے روایت لی ہے کہ جو حضرت علیؓ کا قتل کیا اس کے قاتل تھے۔ صحابہ کرام کو کافر اور منافق نہیں سمجھتے تھے۔

فتویٰ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب

تھانوی قدس سرہ

سوال

زید کا انتقال ہوا جو سنی المذہب تھا اسی کے صرف دو بیٹے ہیں ایک سنی اور دوسرا
شیعی آیا دونوں وارث ہوں گے یا صرف سنی؟

الجواب

جو اختلاف دین مانع تواریث ہے وہ اختلاف آخر ادا میں ہے نہ کہ صحت و بدعت۔
پس جو بھی مکمل کفر یا کفریہ عقائد کا حامل نہ ہو وہ سنی کا وارث ہوگا۔ (۸/محرم ۱۳۳۳ھ)
(مقولہ از تہذیب اسلامیہ ص ۱۱۲ صفحہ ۱۱۲)

موجودہ زمانہ کے گمراہ فرقے

ہندوستان کے اسلامی حکومت کے زوال اور انگریزی حکومت کے قیام کے بعد
سب سے پہلا گمراہ فرقہ جو پیدا ہوا وہ فرقہ پنجریہ ہے۔

فرقہ پنجریہ

ہماری مراد فرقہ پنجریہ سے وہ لوگ نہیں جن کو زمانہ سابق میں طبعیہ اور دھرم کہا جاتا
تھا کہ عالم شمس جو کچھ مگیا ہے وہ پنجریہ جی مادہ اور طبعیت کے تقاضا سے ہے۔ خدا تعالیٰ کے
اورادہ اور وحیت کو اس میں دخل نہیں اور یہ سارا عالم مادہ اور روح سے مل کر بنا ہے اور یہ
وہ دن چیزیں یا غیر فانی ہیں۔

بلکہ

فردہ نچر یہ ہے۔ ہادی مراد وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے علوم جدیدہ حاصل کر کے احکام شریعت کے قبول کرنے کے لئے اپنی جڑوں کی عقل کو معیار بنایا اور مغربی تہذیب کو حق اور باطل اور حسن اور قبح کا دارنمبر لیا۔ (۱) کہ شریعت کی جو چیز ان کی جڑوں کی عقل کی سمجھ سے باہر ہو وہ قاطبی قبول نہیں یا جو چیز یورپ کے تہذیب اور تمدن کے خلاف ہو وہ درست نہیں۔ شریعت کی جو چیز ان کی ناقص عقل میں آجائے وہ قوی ہے اور جو چیز ان کی نظر ہی اور لونی عقل میں نہ آئے یا یورپ کے نزدیک وہ ناپسندیدہ ہو وہ ان کے نزدیک قاطبی قبول نہیں۔ اگرچہ قرآن اور حدیث اس کی شہادت دیتے ہوں۔ (۲) چنانچہ اس فردہ کے لوگ انبیاء کرام کے معجزات اور ادنیاء کی کرامات کے قائل نہیں حضرت ابراہیم کے لئے آتش نمود کے برد و سلام ہونے کے قائل نہیں۔ حضرت موسیٰ کے عصا کے مارنے سے ہارہ چشموں کے جاری ہونے کے قائل نہیں۔ حضرت عیسیٰ کے بغیر باپ کے پیدا ہونے کے قائل نہیں وغیرہ وغیرہ اور نبی کریم ﷺ کے معجزات و ائمہ اور معراج جسمانی کے قائل نہیں (۳) فرشتوں اور جنات کے وجود کے قائل نہیں۔ امام مہدی کے ظہور کے قائل نہیں۔ (۴) آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ میں اپنی رائے اور خیال سے اسکی تادیبیں کرتے ہیں کہ جو تادیب کے درجہ سے نکل کر غریف کے درجہ میں پہنچ جاتی ہیں۔ (۵) انبیاء کرام کو ایک حکیم اور فاضل یا مصلح قوم سے زیادہ مرتبہ نہیں دیتے (۶) یورپ کی تہذیب اور تمدن کے عاشق اور دلدلدار ہیں اور (۷) اسلامی تمدن کی فہمی اور مذاق اڑاتے ہیں۔

ان کی زندگی کا نصب العین علماء دین کا برا کہنا ہے جس طرح ممکن ہوتا ہے۔ علماء دین سے لوگوں کو خوف اور بڑا کر دینے کی یہاں جس کا مقصد یہ ہے کہ جب علماء دین ذلیل اور بے وقعت ہو جائیں گے تو علم دین بھی ذلیل اور بے وقعت ہو جائے گا۔ اور جب دین اسلام کا علم نہ رہے گا تو خود اسلام بھی نہ رہے گا۔ اس لئے کہ کسی دین اور مذہب کا باقی رہنا اس کے علم کے باقی رہنے پر مشروط ہے اگر لوگ خود کو علم طلب پڑھنا چھوڑ دیں اور جو طلب ہیں ان کی ایسی اڑانے لگیں نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ لوگ علم طلب کو ذلیل اور حقیر سمجھ کر علم طلب پڑھنا چھوڑ

دنیا میں جس علم کی تعلیم نہ ہو وہ علم بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب لوگ علم دین چھوڑ دیتے ہیں تو ان کے علم دین کا کونہ الٹا راستہ نہیں رہتا کیونکہ اس میں کوئی خصوصیت نہ رہے گی۔

اس فرق کا اہم نورانیہ اسرار علیہ السلام خلیفہ بھی بنائی، نیز کالج ہے جس کی کتابیں احادیث و تفسیر سے بھری پڑی ہیں اور مولانا عبدالحق صاحب دہلوی نے مختلف تفسیر عثمانی لے چکا ہے۔ میں سرسید کے عقائد اور خیالات کو خاص طور پر دو نکات اور سرسید کا نام نہاد قریب تواریف القرآن سے آجیہ کیا ہے۔ اس شخص نے انصاف شریعت میں جو بدعائیں کہیں ہیں، وہاں بدعت نہیں بلکہ بدعت الایمان تحریفیات ہیں کہ یہ بدعت اور انصافی کی تحریف بھی ان کے لئے ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ:

بِالْبَيِّنَاتِ يُجْذَبُونَ بِنِائِبٍ لَا يَحْتَمُونَ غَلَبَةً ۖ

اور محدثین نے ہے:

من مسر القرآن بر این، فقد كفر.

اس وجہ سے اس درجہ میں کسی ماسٹریں سپریم کے پاس، اور ان کے یہ نہیں کرتے مار،
حریم میں سے، مستحق کیا تو علم و مرخصانے جواب سکریٹو انکو لکھا۔

اعتماداً بر اساس ریشه و انتزاعی بودن معانی، ضامن مضل

هو خليفة أبيه المعين بكفر لهذا العناد

اور اس فتویٰ پر مرہون شریفین کے عہدِ وسعہ اور ثقید اور ناکہ اور دہلا سید کے
 جھگڑے ہیں۔ حضرت نعیمہ لاسٹ ۱۰۱۱ شریف علیا صاحب تھوئی لندن سرہ لانے پہ تھوئی
 ۱۰۱۰ء میں امداد ادا تھوئی جلد ششم صفحہ ۱۹۲ میں اس فتویٰ کا ذکر فرمایا ہے۔ اور حضرت نعیم لاسٹ
 نے فرقہ فیمیر کے عقائد کفریہ کو فضائلِ جہوں فضائل کے ساتھ بیان کیا ہے اور جبکہ اس فرقہ
 کی کتاب کا حوالہ بھی دیا ہے کہ یہ عقیدہ اور یہ خیال اس فرقہ کے فنانِ محض نے کتاب

(۱) جو لوگ دینی آیتوں کے بارے میں طعن و مزاح یا تنقید کرتے ہیں وہ ہم سے محبوب نہیں بنتے۔
(تم سب بارہوی)

۱۰) جس نے ایمان لایا وہ ہے جو ایمان قبول کرنے والا ہے۔

میں لکھا ہے اور یہ مفصل جدول اعداد الفتاویٰ جلد ۲، صفحہ ۱۹۳ میں مذکور ہے۔ اگر ناظرین کرام اس جدول کو ملاحظہ فرمائیں تو اس ناچیز کو امید واثق اور یقین صادق ہے کہ دیکھنے کے بعد ناظرین کرام اس ناچیز کے لکھے ہوئے پر مطمئن ہو جائیں گے اور سمجھ جائیں گے کہ اس ناچیز نے جو کچھ لکھا ہے وہ سچ ہے اور حقیقت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اے مسلمانو! اپنے ایمان کی نگہ کرو اور دین کے راہزنوں اور قوالوں سے اس کی حفاظت کرو۔ اے بے ایمان آدم روئے ہست پس بہر دستے لشکریہ داد دست (۱)

فرقہ قادیانیہ و مرزاہیہ

اس زمانہ کے گمراہ ترین فرقوں میں سے ایک فرقہ قادیانیہ اور مرزاہیہ ہے جو مرزا غلام احمد ساکن نصاب قادیان ضلع گورداسپور کا پیرو ہے۔ اس کا دعویٰ یہ تھا کہ میں مسیح موعود اور مہدی منتظر ہوں اور نبی اور رسول ہوں اور تمام پیغمبروں کا ظل اور یرودہ ہوں اور سب سے افضل اور اکمل ہوں۔

وہ یہ کہتے کہ میں پیغمبر ہوں ہذا پیغمبروں کا کہ تم (۲) اور نہایت فحشائی اور بے حیائی سے یہ کہتا تھا کہ میں وہی رسول موعود اور مہدی موعود ہوں جس کی قرآن پاک میں یہ ہیں الخافا یشاہد موجد ہے:

وَلَا تُقَالُ جُنُوسٌ بَنُو مُرَيْسَمَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ وَالْحَقُّ لَا يُكْتَمُ
مُضِلُّنَا إِنَّمَا تَبَيَّنَ بُذِي مِنَ الْفُتُوْرَةِ وَفِيهِمْ أُولُو الْأَرْسُولِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ مِنْ بَغْدَادِ
إِنَّمَا تَبَيَّنَ (۳)

(۱) بہت سے شیطان انسانوں کی صحبت میں ہوتے ہیں اس لئے ہر آدمی پر ہاتھ نہیں بٹا جاتا۔

(۲) وہ مسلسل کہتے رہے ہیں کہ میں پیغمبر ہوں اور سب پیغمبروں سے ادب ہوں۔

(۳) اور وہ وقت یاد کرو جب مہدی بن مریم نے کہا تھا کہ اے ہذا اسرائیل میں تمہارے پاس اللہ کا ایسا پیغمبر بنا کر آیا ہوں کہ مجھ سے پہلے ہر قوم کا نازل ہوئی تھی میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں اور اس رسول کی پیغمبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہے۔ (الصف ۶)

کو پاک مہر مہر نے قادیان سے لکھا کہ میں یہ آیت محمد رسول اللہ ﷺ کے بارہ میں نازل نہیں ہوئی، بلکہ قادیان کے ایک ہفتان کے بارہ میں نازل ہوئی ہے، سو اسی طرح بہت سی آیات جو سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ کے بارہ میں نازل ہوئیں ان کے متعلق لکھا ہے کہ یہ آیتیں میرے بارہ میں نازل ہوئیں، کوئی وجہ نہ تھی، ہو چکا کہ جو اس بات کو مانے گا کہ قرآن کی آیتیں مہر مہر نے قادیان سے بارہ میں نازل ہوئیں۔

اہل سنت دین نہ بارہ گرد (۱)

پھر ہا کہ میں کہنے اللہ اور دونے اللہ اور نبی ہوں بلکہ میں سے بلا کر ہوں جیسا کہ قرآن کا قول ہے۔

ان مریم کے ذکر کو پھر وہ اس سے بہتر علامہ احمد ہے اور جب مہر مہر نے یہ دعویٰ کیا کہ میں عظیم نبی ہوں تو سوال ہوا کہ آپ میں بن مریم جیسے معجزات دکھائیں جیسا کہ قرآن میں ہے کہ وہیں یہ وہ روز کو زندہ کرتے تھے اور نبی کا پرندہ بنا آتے ہیں روح چو نکلتے اور وہ زندہ ہو کر اڑ جاتا اور کڑیوں کو زندہ ہوں اور اچھ کرتے تھے۔ تو جواب میں یہ بول کہ میں نے کبھی کا یہ نام کام سہریں نہ کیا۔ میں ایسی باتوں کو سرورہ چانتا ہوں اور نہ میں بھی کر دھتا۔

اور مرزا احمد نے نبی کو یوسف نجار کا بیٹا بنا تھا اور پھر باپ سے پیرا ہونے کا سر کر تھا اور طرح طرح سے ان کی مثال میں کستا خانہ کھلاتا ہوتا تھا۔

علامہ ربیعین نے اب سبیلہ بنیاب کے نامی بے مثال کتابیں لکھیں۔ مہر مہر نے علامہ امجدی کا یہ کتاب "انوار الایہام" ہے۔ حضرت مولانا ابوالفضل بنان حیدر آبادی نے اس کی تردید میں بے مثال کتاب لکھی جس کا نام "انوار الایہام" لکھا اور اس ناچیز نے بھی متعدد روایات اس سبیلہ بنیاب کے روایت کیے جو عجیب چپے ہیں۔

اے مسئلہ نو محمد رسالت ہے لے کر ان وقت تک پہنچو کہ نبی نبوت و رسالت کو نہ مانتے دین اور مہر دین گزر چکے ہیں جو مرزا کیوں کے نزدیک بھی کافر اور مرتد اور

مجاہد تھے۔ اس دلیل سے گزشتہ ان مدعیین ثبوت مرتزائے نزدیک کا فخر اور مرتد تھے اسی دلیل سے یہ جدید مدعی ثبوت مرتزائے قدیان بھی کافر و مرتد ہے۔

فرقہ چکڑالویہ

ممن جہ فرقہ نہ۔ کے ایک فرقہ قرآنیہ ہے جس کا بانی عبداللہ چکڑالوی ہے۔ یہ فرقہ ان حدیث رسول کا منکر ہے اور کہتا ہے کہ حدیث کا کوئی اعتبار نہیں کیونکہ قرآن میں ہے:

ان الخلق کم لا یحکمہ الا اللہ
نہی ہے تم کو اللہ۔

پس اگر رسول کا حکم نہ جائے تو شرک فی الہم از ما آئے گا۔
جواب یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا حکم درحقیقت اللہ ہی کا حکم ہے۔

من یطع الرسول فقد طاع اللہ

جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔

وما یستحق عن النبی الا ما رزقہ

اللہ اور کشتہ اللہ اور محمد ﷺ اور محمد ﷺ اور علیہ السلام اور آلہ

اس فرقہ کے دو میں بھی علماء نے مسلسل کتابیں لکھی ہیں۔ جملہ ان کے اس ناچیز نے بھی ایک کتاب قیمت حدیث کے نام سے لکھی ہے جو عرصہ دو سالہ مشائخ دہلی کی ہے۔

تفصیل

یہ فرقے جن کو کہتے ہیں کہ اسلام کا اور اللہ کا اور اس کے رسول کا نام لیتے ہیں اور آیات اور احادیث کے وہ حق پران کرتے ہیں کہ جو میں پر کرام اور طاہرین اور اہل بیت کے

(۱) اور یہ اپنی خوشامیسی یا ہمیشہ پر تو خدا صریح ہے جو ان کے یا میں بھی جانتی ہے۔ (نجم ۳۰)

(۲) ان کی بھی کوئی بات اللہ کی نہیں کوئی بات ہے نہ کہ چہ وہ بات اللہ کے بندہ کے تعلق سے تعلق ہو۔

غلام و بائین کے مجھے جوئے کے باطل پر گھس جیسا اور ظاہر ہے کہ دین وہ ہے جو صحابہ کرام نے سمجھا اور حج اس کے خلاف ہے۔ دو کفر اور گمراہی ہے۔ سلسلہ انوں کو چاہئے کہ ان کے دھوکہ میں نہ آئیں۔

توحید اور شرک

توحید:

وحدت سے مشتق ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ خدا تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں فرما اور پکا ہے ذات اور وحدت میں کوئی شریک اور سمیم نہیں اور نہ اور قدرت میں کوئی اس کا ہم چہ نہ ہو۔ ایک ذات معبود پر حق ہے۔ اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ تمام صفات کہاں کے ساتھ موصوف ہے ہر بے شکل اور بے چوں و چگون۔ خدا تعالیٰ سے صفات کمال کوئی کرنا یہ تعین ہے اور خداوند والہ الہ کو کثرت کے مشابہ تا یہ تعبیر اور تمثیل ہے اور تخیل اور تشبیہ انوں کی نفی کا نام توحید ہے۔ وحدت میں ہے:

ان لله تسعة وتسعين اسما من احصاها دخل الجنة

یعنی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں چنان کو یاد کرتے ہو: جنت میں داخل ہوگا۔

مطابق یہ ہے کہ جو شخص اللہ جل شانہ کو اسے اور ان کی ذات کو تہم اور انزل اور یکتاہ نے اور ان کو موصوف نہ اس اوصاف جو نے اور یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام صفات کاملہ کے ساتھ ہوسوف ہے وہ ممکن ہے درجنت میں داخل ہوگا۔ (تلمیح) (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

(۱) قال علی البیہ قد جاءت البیة الصحيحة بان لله تعالیٰ تسعة وتسعين اسما من احصاها دخل الجنة ثم بعد ذلک جاءها ذکر عددھا والحدیث علیھا فان الکافر قد یستحکمھا سکتھا ولا یمکن من علی الجنة وانما اولاد عاصیھا لا تعلمھا وعظام معاصیھا من قول فلان ذو حصاة واحصاء اذا کان ذلک علم وعقل آد۔ (الدرر السریة صفحہ ۳۴۲)

غلام یہ کہ ایران کے لیے یہ خبریں ہیں کہ حق تعالیٰ نے ان تمام خطرات کا یہ بڑا
ایمان، جسے وہ اللہ سے لے کر لیا ہے

[illegible]

ولا يفرك بمائة ريف عله^{١١}

یہ شرک شریعتی ہے۔ شرک امتناعی نہیں یعنی یہ شرک انہیں نہیں نہیں مشرکوں اور
بغیر مشرکوں کے نفس کے مشابہت سے ہے۔ تاہم اسے اپنا یا کر کے دولت کی کیا ہے
نعمت کی فراہمی۔ مثلاً غیر اللہ کو حج و عمرہ کی حیات و بدن، بقا کی کیا کافر اور
مشرک ہے اور اگر یہ نیت صحیحہ اور اگر اسے بھی حق تعالیٰ بختم ہوتا ہے یا شیعہ امام ہے اور اس کی
مترتب پوشیدہ اور کجی و عجز غلبہ ہے کیا وہ اس امر سے بددین نہیں۔ بہت چرچا اپنے
مشرک و مشابہت اور شرک کی انہیں سے چلے گا ان کو بھی، مگر اسے غلط ہی سمجھنے والا ہے
اسلام کے خلاف ہیں۔ وہ یہ مسلمان قیامت کو بھیج دیتے ہیں جو ان کو بھیج دیتے ہیں کہ ان شرک

[illegible]

نی ادا ہویت پان کر نہیں کرتے اس سے وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں اگر یہ وہ بل شہہ
 حرام کے مرتکب ہیں لیکن ان کا شرک ٹل جاتا ہے اعتقادوں نہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ
 ان کو مع دو حد سے درل اور زبان سے نکر تو حید پڑھتے ہیں اس لیے یہ لوگ بہت پرستوں
 کی طرح دیکھو اسلام سے خارج نہیں۔

عبادت کے معنی بھی وہ نہ سمجھ سکتے اس کے ساتھ ذات دھواری کرنے کے ہیں۔ لہذا
 اگر غیرت کہ بہت عبادت نجدہ کرے تو یہ شرک اور کفر ہے اور اگر وہ اسلام سے خارج ہے۔
 اور اگر وہ عبادت پانیت عبادت و تقسیم کسی کو نجدہ کرے تو بلاشبہ حرام ہے اور انکی دوزخ کا گناہ کبیرہ ہے
 شرک ایسا شرک اور غیر نہیں کہ جو ہیں کو دائرہ اسلام سے خارج کرے۔ حق جل شانہ نے
 فرشتوں کو حضرت آدم کے لئے مسجد و تقسیم کا غلو دیا یہ مسجد و تقسیم حرام ہے اور انکی عبادت
 اور حضرت یعقوب نے اور ان کے صاحبزادوں نے چھ مہینہ اسلام و مسجد و تقسیم حرام
 کیا۔ خیر اللہ کے لئے مسجد و عبادت جو کسی شریعت میں بھی جائز نہیں، اور اہل مسجد و تقسیم
 بطور اسلام جائز ہوا اگر ہماری شریعت میں مسجد و تقسیم بھی منع ہو تو یہ جیسا کہ حضرت آدم
 علیہ السلام کی شریعت میں بھائی کا بیٹا سے نکلن جائز تھا مگر ہماری شریعت میں ممنوع ہے
 اور مسجد و تقسیم کی حرمت اور حرمت کے بارہ میں بے شمار حدیثیں آئی ہیں جو سب حدیث
 میں مذکور اور مشہور ہیں۔ محض اتنی بات سنئے کہ مسجد و تقسیم سے آئی جائز نہیں ہو جاتا۔ یہ بھی
 لیں کہ مسجد و تقسیم جائز ہے جہاں اور حرمت ہے چوری اور زانیہ سے بھی زانیہ کا فرشتوں
 ہو جاتا اور علی ہذا اگر کوئی احمق اور جاہل دنیا میں سے نکال کر لے تو اس سے بھی کا فر نہیں
 ہو جاتا تو کیا اس سے چوری اور بدکاری کا اور نہیں سے نکلن کا ہوا زانیہ ہو سکتا ہے۔ (۱)

(۱) اصناف و حرات اہل علم اگر انکے عمل اور شرک و تقسیم کی تفصیل چاہیں تو دلائل شریفہ میں ماس
 کا تفسیر داریک فی اقسام "الشرک" انہیں جو دائرہ اللہ تعالیٰ بخلاف قسم میں مہیوں ہے (زائدہ از
 صفحہ ۴۵۶ و ۴۵۷) انہیں نے اس قسم کا غلطہ ہرینہ علم کر رہا ہے۔

سنّت و بدعت

سنّت سے معنی لغت میں طریقہ کے ہیں، اور اصطلاح شریعت میں سنّت، یہاں کے اس طریقہ کو کہتے ہیں کہ جو دین کا طریقہ، جم کو آنحضرت ﷺ کے ذریعہ معلوم ہوا ہو خواہ قرآن میں اس کا ذکر ہو یا نہ ہو اور جو چیز قرآن اور حدیث و قول میں مذکور ہو تو وہ چیز اسی حیثیت سے کہ وہ قرآن میں مذکور ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے تو وہ اللہ کا حکم ہے اور اس حیثیت سے کہ وہ حدیث میں مذکور ہے تو وہ سنت ہے۔

امام شافعی فرماتے ہیں کہ اسی طرح سنّت کا اطلاق صحابہ کرام کے فعل اور ان کے خریقہ پر بھی آتا ہے۔ اگرچہ وہ چیز جو قرآن اور حدیث میں مذکور نہ ہو اور جو چیز جس پر خلفاء راشدین نے عمل کیا ہو وہ اصطلاح کے حکم میں ہے جیسا کہ حدیث کبریٰ و درون عظیم کا قرآن کریم و واقعہ کعبہ اور محمد مصطفیٰ عثمان کے زمانہ میں حروف سہد میں سے صرف ایک حرف یعنی انت تریث کی قراءت پر لوگوں کو جمع کر دینا یہ بھی حجت شریعہ ہے جس کا اثبات اور جرح ہی واجب نہ جیسا کہ حدیث میں ہے۔

علیکم بسنتی و سنت الانبیاء المرسلین المہدیین من بعدی۔

آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ لازم پکڑو میری سنت و اولاد میرے خلفاء راشدین

کی سنت کہ کہ میں جناب اللہ بدایت یافتہ میں اور ساری رسول چیں اور جن کا مشیر میرے

بعد ہے۔ (بخاری باب الوصیۃ ص ۱۰۱، ابوداؤد ص ۲۳۱، مسند احمد ص ۲۷۱)

اس حدیث میں آنحضرت ﷺ نے لفظ ملکہ سنۃ ائلیہ سے ارشاد فرمایا کہ سنۃ ائلیہ کی سنّت لی اتباع کو لازم اور واجب قرار دیا۔ معلوم ہوا کہ سنت نبوی اور سنت خلفاء راشدین دونوں ہی کا اتباع واجب اور لازم ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں جانا، ایمان، بائد کے ساتھ ایمان بالرسول کو اور ایمان خداوندی کے ساتھ اطاعت نبوی کو فرض اور لازم قرار دیا گیا ہے جس کا صاف مطلب یہی ہے کہ تم پر ایمان اور اس کی اطاعت ہر دو ہیں۔ کے ایمان اور اطاعت مقبول اور معتبر نہیں۔ اسی طرح ”علیکم بسنتی و سنت الانبیاء المرسلین“ کا مطلب یہ ہوگا کہ سنّت نبوی کا اتباع واجب تھا معتبر ہوگا کہ جب خلفاء راشدین کی سنّت کا

بھی اتباع کرے ورنہ جو شخص خلفاء راشدین کی سنت اور ان کے عمل اور ان کے طریقہ کو بھٹ اور واجب العمل نہ سمجھے وہ نبی کریم کی سنت کا قبیح نہیں جس طرح کتاب اللہ کا اتباع بدول سنت نبوی کے اتباع کے ممکن نہیں اسی طرح سنت نبوی کا اتباع بغیر سنت خلفاء راشدین کے اتباع کے ممکن نہیں۔

آیت اشکاف لیس آیت:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ.

جس اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے خلافت نبوت کا وعدہ فرمایا کہ ہم تم کو اپنے نبی کا خلیفہ اور جانشین بنائیں گے اور غرض و غایت اس خلافت کی یہ بیان کی کہ ان خلفاء کے ہاتھوں ہم اپنے پسندیدہ دین کو مستحکم اور مضبوط بنائیں گے۔ معلوم ہوا کہ خلفاء راشدین کے ہاتھ سے جو عمل اور طریقہ ظہور میں آئے گا وہ اللہ کے نزدیک دین ہوگا اور وہ خدا کا پسندیدہ ہوگا۔

پس ثابت ہو گیا کہ جو خلفاء راشدین کی سنت اور ان کے طریقہ کو اور صحابہ کرام کے اتباع کو بھٹ نہ سمجھے وہ اعلیٰ سنت و الجماعت میں سے نہیں لہذا جو شخص جس ترویج کو سنت نہیں سمجھتا اور ایک وقت میں طلاق کو معتبر نہیں مانتا جس پر خلفاء راشدین اور صحابہ کا اتباع ہو گیا تو اس کو چاہئے کہ خلفائے راشدین کے جمع کردہ قرآن کو بھی بھٹ نہ سمجھے اپنی رائے سے قرآن کو مرتب کر لے۔

اے مسلمانو! خوب سمجھ لو کہ جس طرح رسول اللہ ﷺ کی اطاعت اللہ کی اطاعت

ہے۔ کما قال تعالیٰ:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ طَاعَ اللَّهَ.

اس طرح خلفاء راشدین کے سنت کا اتباع سنت نبوی کا اتباع ہے۔ جس طرح خدا تعالیٰ تک بغیر رسول اللہ ﷺ کے رسائی نہیں اس طرح رسول اللہ ﷺ تک بغیر خلفاء راشدین اور بغیر صحابہ کے رسائی نہیں۔

آنحضرت ﷺ کا شبہ اللہ تعالیٰ کے ہرگز یہ وعدہ اور رسول برحق ہیں اللہ ان

محمداً عہدہ و رسولہ مگر خوب سمجھ لو کہ خدا اور رسول کی رضا میں کوئی تفریق نہیں۔
دونوں کی رضا ایک ہے:

وَاللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرَٰضُوْهُ اِنْ كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ (۱)

یہ حدیث میں ضمیر واحد کی لائی گئی معاذ اللہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ایک ہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ رضا خداوند کی اور رضا رسول کی کوئی فرق نہیں جبکہ دوسری جگہ ارشاد ہے:

اِنَّ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَكَ يَتَّبِعُوْنَ اللّٰهَ يَدَّ اللّٰهُ لَوْ قِ اٰيٰتِيْهِمْ (۲)

اس قسم کی آیات سے معاذ اللہ ذات کے اعتبار سے خدا اور رسول کا اتحاد یقین کرنا مقصود نہیں بلکہ مقصود یہ بتانا ہے کہ رسول کا اتباع اور اس کی رضا درپردہ اتباع امتناع اور انکاری رضا ہے اسی طرح آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد فرمایا کہ ”مَنْ لَبَسَ مِنْكُمْ شَيْئًا مِنْ سُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْمُرْسَلِيْنَ (۳) اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرا اور خلفاء راشدین کا رویہ اور سرتیبا ایک ہے بلکہ یہ بتانا ہے کہ خلفاء راشدین کی سنت اور اہلنا کا طریقہ یعنی میری سنت اور میرا طریقہ ہے۔ اور ان کی پیروی میری پیروی کا ہے اور اس سے انحراف مجھ سے انحراف ہے۔ جو شخص خلفاء راشدین کی سنت کے اجراع کو اور نجوم ہدایت یعنی صحابہ کرام کی پیروی کو ضروری نہیں سمجھتا وہ غلط فہم سنت والجماعت سے نہیں۔

بدعت کی حقیقت

سنت کے متعلقہ میں بدعت ہے۔ سنت کی حقیقت تو آپ کو معلوم ہوگئی اب بدعت کی حقیقت سنئے۔ بدعت لغت میں بڑی چیز کو کہتے ہیں جس کی مثال پہلے سے موجود نہ ہو اور اصطلاح شریعت میں بدعت کے معنی یہ ہیں کہ دین میں کوئی ایسی نئی بات نکالی جائے کہ جو

(۱) اور اللہ اور اس کے رسول اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ یہ ان کو راضی کر دیں۔ (ترجمہ ۶۷)

(۲) (۱-۱) جو لوگ تم سے پیروی کرتے ہیں وہ اللہ کی حقیقت اللہ سے پیروی کرتے ہیں۔ (ترجمہ ۶۸)
ان کے انھوں ہے۔ (ترجمہ ۶۹)

شمار علیہ السلام۔ نہ تھوڑا اور نہ بھلا اور نہ تقریر اور نہ صرفہ اور نہ اشارۃً ثابت ہو اور اس کو دین اور قربت اور عبودیت جان کر در قرب خداوندی کا سبب اور ذریعہ سمجھ کر گنیا جائے تو ایسی چیز شریعت میں بدعت ہے۔ حدیث میں۔

نَحْنُ أَهْلُ بَيْتٍ فَأَمْرُ غَا هَذَا غَائِبٌ عَنْهُ فَهَوِ زُفًا

یعنی جو شخص ہمارے گھر میں کوئی نئی بات نکالے جو دین سے نہ ہو تو وہ مردود ہے۔

احداث کے معنی نئی بات نکالنے کے ہیں اور نئی امر نہ ت اور دین مراد ہے۔ جو اس صورت میں احداث کی تین قسمیں ہوتیں۔

احداث کی پہلی قسم

ایک احداث فی امر یعنی دین میں کوئی نئی بات نکالنا اور دین میں جس کو ثقل اور داخل کرنا کہ اس کو دین سمجھ کر ثواب کی امید پر اس کو کیا جائے۔ جیسے حرم اور وہم اور جہنم اور عریں اور دین کے کام سے وہ کام مراد ہے جس کا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے ہو اور آخرت میں نفع دینے کی امید پر اس پر عمل کر کے یا آخرت کے ضرر سے ڈر کر اس عمل سے بچنے اور پرہیز کرے اور یہ سمجھے کہ میرا یہ عمل قرب خداوندی اور رضا خداوندی کا ذریعہ ہے تو ایسا عمل بدعت ہے۔

احداث کی دوسری قسم

احداث کی دوسری قسم احداث فی غیر امر یعنی غیر دین محض دنیا میں کوئی نئی بات نکالنا جس کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو جیسے ریل اور تار اور ہوائی جہاز اور جدیدہ آلات اور اس قسم کے چیزیں کسی بدعت نہیں۔

احداث کی تیسری قسم

احداث کی تیسری قسم احداث لامر ہے یعنی دین سے لے کر دین کی حفاظت کے لئے کوئی نئی بات نکالنا جیسے عمر صرف اور ظہر خواہر ظلم بلا طاعت کی تہ دین اور فقہ اور اصول فقہ کی

تصنیف افرضا سہولت و آسانی فقہم دین اور دنیا قیام مدارس دینیہ اور تبلیغی انجمنیں وغیرہ وغیرہ کو اتنی چیزیں بدعت شرعیہ نہیں۔

قسم اول کا حکم

پہلی قسم اول یعنی دین میں کوئی نئی بات شامل کرنا اور اس کو دین سمجھنا اور اس پر دُعا کی امید رکھنا اور یہ خیال کرنا کہ اس کا صکر کرنا ہمیں آخرت میں نفع دے گا تو اتنی نئی چیز شریعت میں بدعت شرعیہ کہلاتی ہے اور موجب مصلحت ہے۔ اس لئے کہ دین جس کو جو چاہے اس میں کمی اور زیادتی کرنا حرام ہے نیز بدعت سے دین میں تحریف کا اور باز دیکھتا ہے اس لئے کہ جو چیز دین سے نہ ہوا اس کو دین میں شامل اور داخل کرنا بھی تحریف ہے جس طرح قانون سہمت میں اور پی سی کمی اور زیادتی جرم عظیم ہے اسی طرح قانون شریعت میں ایسا حرف کی کمی و زیادتی بھی جرم عظیم ہے۔

قسم دوم کا حکم

احداث کی دوسری قسم یعنی ایسی نئی بات نکالنا جس کا دین سے تعلق نہ ہو جیسے ریل و تار وغیرہ۔ یہ بدعت شرعی اور مہذبہ اور ضلالت نہیں بلکہ جائز اور مباح ہے بشرطیکہ دوسرے جدید کمی تعلیم شرعی کے خلاف نہ ہو۔

قسم سوم کا حکم

احداث کی تیسری قسم احداث لامراندین ہے جنہی دین کے لئے اور اس کی بقا اور حفاظت کے لئے کوئی نئی چیز نکالنا جیسے قیام مدارس اور تعمیر کتب خانہ وغیرہ۔ وہاں احداث کو عظم یہ ہے کہ یہ احداث بھی شرعاً بدعت سید نہیں بلکہ یہ احداث آخری ایسی شرعی ضرورت کی بنا پر ہوتے ہیں جو شرعاً فرض اور واجب ہے تو یہ احداث بھی فرض اور واجب ہوگا اور اگر کسی مسنون شرعی اور مستحب شرعی کے لئے ہوا ہے تو یہ احداث بھی مستحب ہوگا اس احداث میں

ذاتی کوئی حق نہیں۔ متبوع کے تابع ہے اگر کسی وقت اس امر شرعی کی ضرورت ہی نہ ہے تو اس کا حق بھی منتقل ہو جائے گا اور جو امور پہلے ہی سے شریعت سے اشارہ یا گتھیا یا منسنا ثابت ہو چکے ہوں اور کسی وقت ان کا ظہور ہو جائے جیسا کہ ربوہ کی کتابیں اور شیوخ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں وہ اتویہ، عداث فی الدین نہیں بھلائے گا بلکہ ظہار بن کا مصداق ہو گا لہذا وہی اعظم معاذ اللہ پرمٹی نہ تھے۔ میں رکعت ترویج کا حکم خود بن کا ذاتی تراشیدہ نہ تھا بلکہ اللہ کے رسولؐ سے اخذ تھا۔ اسی وجہ سے تمام صحابہ نے اس وجہان سے اس کو قبول کیا۔ مثلاً اگر کوئی ضعیف مریض کے لئے فرض تجویز کرے اور اس میں شریعت بخت بھی لگے دے تو مریض کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اداں میں نہ کچھ کی اور نہ یا دتی اور نہ بدسارے یا اداں کی مقدار لکھا بڑھا سکے۔ ہاں اگر شریعت بخت تیار کرنے کے لئے یہ چاہا جائے اور آگ جڑے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں اگرچہ نسخہ میں اس کی تصریح نہیں اس لئے کہ یہ سارا عمل نسخہ کی تحمیل اور تحصیل کے لئے ہے نہ تھی اور جہاں کے لئے نہیں جو کہ نہ کہ استعمال اس اور پر موقوف تھا اس لئے ان کا کردہ ضروری ہوا اسی طرح قیام نماز و غیرہ کو بھی جس سے مقصود علم دین کی تحصیل اور تکمیل ہے نہ کہ تغیر ہند مل۔

غرض یہ کہ بدعت کے شرعی معنی یہ ہیں۔ دین میں کوئی ایسی بات نکال جائے کہ جو شارع علیہ السلام اور آپ کے صحف اور صحابہ کرام سے نہ قول ثابت ہو اور نہ فعل اور نہ تقریر، نہ نصراۃ اور نہ اشارۃ ثابت ہو اور اس کو دین اور قرابت اور عبادت سمجھ کر پایا جائے تا شرع یہ بدعت ہے اور بلاشبہ منسلات اور گرائی ہے۔ آیات اور احادیث میں بدعت کی بہت ذمہ آتی ہے بعد اس کی یہ ہے کہ بدعت کی حقیقت غیر شریعت کو شریعت اور غیر دین کو دین بتانا ہے اور یہ بلاشبہ حرام ہے کہ کسی گمراہ یا غافل اور ہر کسی ہے کہ دین اور شریعت کو اللہ ہی کی طرف سے ہو سکتی ہے لہذا جو شخص دین میں نئی بات نکالتا ہے اور اپنے اعتقاد میں اس کو دین قرار دیتا ہے تو اس کا یہ عمل اللہ پر افتراء اور بہتان ہے کہ جو بات اللہ نے نہیں فرمائی اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے رسولؐ کو چنان کر کے فرمایا ہے:

أَقْبَرُ عَلَى اللَّهِ. (۱) قَدْ حَلَلُوا وَمَا كَانُوا مَعْصِيَيْنِ. (۲) أَكْفَرُوا
عَلَى اللَّهِ مَا لَا يَكْفُرُونَ. (۳) وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ.

اور درپردہ ایک گونہ اعاذ نبوت ہے اور دراصل اللہ پر اعتراض ہے کہ ابھی دین
کھل نہیں ہوا اسی نئی چیز کے حلانے سے دین مکمل ہوگا یہ تو بدعت کی حقیقت اور اس کا تکل
اور انجام ہوا۔ سب بدعت کا اصل فشاء بکھے سو جانا چاہئے کہ بدعت یعنی احداث فی الدین
کا اصل فشاء ہمیشہ غلو فی الدین ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ارشاد باری تعالیٰ ہے:

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا لِي دِينَكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ.

اے اہل کتاب دین میں غلومت کرنا اور اللہ کی طرف کوئی بات منسوب نہ کرو۔

پہلے جملہ میں غلو فی الدین کی ممانعت فرمائی جو بدعت کا فشاء ہے اور دوسرے جملہ
میں اللہ پر احق بات کہنے کی ممانعت فرمائی جو بدعت کی حقیقت ہے۔ ایسے اصطلاح شریعت
میں بدعت وہ امر جدید ہے کہ جو بلا کسی دلیل شرعی کے دین میں شامل اور داخل کر دیا جائے
اور شریعت سے اس کے لئے نہ کوئی دلیل عام ہو اور نہ دلیل خاص ہو تو وہ بلاشبہ بدعت اور
غلطاعت ہے۔ غرض یہ کہ دین میں جو نئی بات نکالی جائے جس کی شریعت میں کوئی اصل نہ ہو
اور اس کو دین سمجھ کر اور ثواب کی امید پر اس کو کیا جائے تو وہ بدعت شرعیہ ہے اور گناہ کبیرہ
ہے اور اگر امور دنیاویہ میں کسی نئی چیز کا اضافہ کیا جائے مثلاً نئی قسم کا کپڑا اور نئی قسم کا برتن یا
کوئی نئی قسم کی مشین یا کسی قسم کی سوارئی تو یہ بدعت شرعیہ نہیں اس کو نہ کوئی دین سمجھتا ہے اور نہ
اس پر کوئی ثواب کی توقع رکھتا ہے۔

(۱) اگر شخص نے اللہ پر بھوتہ نہ کہا ہے۔ (سبا/۸)

(۲) وہی طرح اگر وہ کہے ہیں اور کہیں بدعت پر آئے ہیں نہیں۔ (انعام/۱۳۰)

(۳) کیا ہم اللہ کے ارشادات کا رہے ہو جس کا ہمیں کچھ نہیں۔ (بقرہ/۸۰)

دین کے ارکان عنایت

دین اللہ کی طاعت کا ذمہ ہے اور اس کے تعین دہن ہیں۔ جیسا کہ حدیثِ قدسہ سے صاف ظاہر ہے کہ دینِ حقین چیزوں کے مجموعہ کا نام ہے ایمان اور اسلام اور احسان۔ دین کا ابتدائی جزو ایمان ہے جو دینِ نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) پر دینِ حقین عبارتِ قدسہ ہے یہ دین کا درمیانی جز ہے اور تیسرا جز احسان ہے جو دین کا بلند ترین مقام ہے اور دین کی آخری منزل ہے۔ ایمان سے مراد، عقائدِ حقہ ہیں جنہی فرقہ ناپید (اٹل سنت و جماعت) کے علماء کے واسطے کے موافق عقائد کو تسلیم کرنا۔ کیونکہ فرقہ نشین ملت و جماعت ہی پر یہ مہم کے بغیر قائم ہے اور ان کے عقائد کتاب و سنت اور ائمہ اربعہ سے ماخوذ ہیں اور بدعت اور خیالی فاسد کے شاہکار ہے پاک ہیں و عظمیٰ و عتقی و کشتی و اہل سے سیرتین اور عین ہیں

اور سلام سے مراد انعامِ ثواب اور عملیہ جو بخانا ہے اور قریش اور سنت اور واجب
ہر مستحب اور غنائ و حرام اور مکرمہ اور مشتبہ کے جاننے کے بعد اس سے موافق عمل کرنا ہے
جس کا طرہ و شکل ہے۔

دور احسان سے مراد خیر یا نفع ہے یعنی قلب کو خلاق رزق سے پاک کرنا اور غریب و محتاج کو اس کے حق کے مطابق نصیب بخشنا ہے اور اصل مغزی مقصود یہی ہے کہ یہ باطن سے جبرائیل کا نور نازل ہو جس سے انسان کو نصیب ہو کہ وہ اپنے حق کے مطابق نصیب لے سکے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِسَابَ** ”میں اس کو ذکر ہے اور بہت نبوی فائزہ ترین مقصد یہی خیر یا نفع ہے۔ نجات اور دوزخ کا مصیبت و عذاب و عقاب و سزا پر ہے اور اس کے بعد مثال صاف ہے: یہ ہے اسی وجہ سے قرآن کریم میں جا بجا اول ایمان کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد ذکر فرمایا **إِنِ الْبَشَرِ لَفُتُوٰرٌ عَابِدُونَ** ”فطرت پرست ہوا“۔ سب سے مقدم و جہ ایمان کا ہے۔ کیونکہ اگر کسی ضروری عقیدہ میں غلطیا تو نجات اور دوزخ کی دولت سے محروم ہو گیا اور اگر افعال صحت میں کوئی کوتاہی اور سستی واقع ہوئی تو توبہ اور استغفار سے ہی کئی خلائی ہو سکتی ہے اور اگر خدا تعالیٰ عبادت کو بدوین قرآن کے بھی مداف

فرماتے ہیں۔

لہذا اول ایمان اور عقیدہ کی درستی ہے اور اس کے بعد عملی مسائل کا درجہ ہے۔ کیونکہ ایمان کے معنی دل و جان سے ماننے کے ہیں اور ماننے کے بعد سر تسلیم خم کرونے کا نام اسلام ہے۔ اسلام کے معنی گردن تہا دن بطاعت کے ہیں اس لئے ایمان اور اعتقاد کے بعد اسلام یعنی اطاعت اور انقیاد کا درجہ ہے اور ان دو منزلوں کے بعد تیسری منزل قرب خداوندی اور رضا و خداوندی کی ہے کہ اللہ کی اطاعت اور محبت میں ایسا غرق ہو جائے کہ سابقین اور متربین کے ذمہ میں داخل ہو جائے اس منزل کو نام مقام احسان ہے جس سے ایمان اور اسلام میں حسن و جمال پیدا ہو جاتا ہے اور احسان اور تحسین کے معنی کسی چیز کو حسین اور خوبصورت بنانے کے ہیں اور ظاہر ہے کہ ایمان اور اسلام میں حسن و جمال کا نامشردار و مدار خلاص اور مراقبہ اور محاسبہ نفس پر ہے۔

لہذا جو شخص اپنے دین کو درست کرنا چاہتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ اول بنیاد کو درست کرے یعنی اپنے عقائد کو ایمانیہ کو اہل سنت والجماعت کے موافق درست کرے دوسرا درجہ یہ ہے کہ اذکار شریعہ قلبیہ کے مطابق عمل کرے یہ دوسری منزل اسلام کی ہے اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ قلب کو اللہ کے عشق اور محبت سے منور کرے کہ فائدہ دل میں کوئی افسانہ ظلمت اور کدورت باقی نہ رہے یہ منزل احسان کی ہے۔

الا حسان ان تعبد الله کما نک تراہ۔

اور قرآن کریم میں جو مقاصد بعثت ذکر کئے ہیں ان میں تعلیم اکابر و ائمہ کے ساتھ و سز سکھیم (ترکیب باطن) کا ذکر فرمایا ہے۔ اس سے یہی منزل احسان مراد ہے جس طرح کتاب و سنت کا علم علماء نے اور صحابہ میں مقام پایا ہے اسی طرح ترکیب باطن کا علم اولیاء کی خانقاہوں میں ملتا ہے اور یہ منزل بہارات صوفیہ کرام کے طریقہ پر چھنے سے اور ان کی کتابوں کے پڑھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ افسوس کہ خانقاہیں دیران ہو گئیں اور ترکیب باطن کے قائلہ سالار دنیا سے رخصت ہو گئے۔ واللہ و انالیہ راہ جمعہ۔ اس لئے برادران اسلام کو نصیحت کرتا ہوں کہ امام غزالی کی ادبیاء العلوم اور کیمیاء سعادت کو خاص طور پر اپنے مطالعہ میں رکھیں۔ ادبیاء العلوم بلاشبہ سالانہ حیات ہے اور کیمیاء سعادت بلاشبہ کیمیاء سعادت ہے اصل

نہوایں جس قوانین و تہذیب کے تحت رہا۔

حکومت انگلیش اور علماء دین نے ہر زمانہ میں اور ہر زبان میں دین کی اپنا پہلی زبان کی رہائی کیا مگر اہل سنت و جماعت کے عقائد کی تقویت میں کئی ایسی کتابیں ہزاروں اللہ تعالیٰ اسامہ مسیحین نے آئین میں ناخیز نے چاہا کہ انہی حضرات کے نقش قدم پر چلے۔ اس لئے یہ ایک متاثرہ و مرسل نگہ دہ دینی سنت و جماعت کے عقائد کو بولنے و سننے والی ہے جو لوگوں کے لئے شمس غزوات ہے۔ بڑے دینی زچہ کے لئے ذریعہ معرفت اور سرایہ عبادت و رفیعہ و آخرت ہے۔ آئین۔ اندویشوں کا ایک کتب خانہ ہے۔ اس کا مفاد اور اس کی فوائد و اوقاف و احباب و قرآن و حدیث کے لئے آئین۔ اور اس کے ام تک ہم سب کو اہل سنت و جماعت کے عقائد پر رہت قدم رکھنے میں اور سی پر ہماری صحت و عافیت پر رہا۔

و لا تفرح فصول حدادہ و حدادہ فاضل لدنک و حدادہ
اکتات الوهاب فی علم السموات و الارض انت ولی ہدی
الہیہ و الاخرۃ تو فنی مسلمہ و الحق باضاحیہ
بر حصک یا ارحم الراحمین۔ و علی اللہ تعالیٰ علی حیر حنفہ
مسلمہ و مولانا محمد و علی انا و اصحابہ و اولادہ و ذریعہ
احصین و عنہم یا ارحم الراحمین۔

ترجمہ و اہل ۱۳۹۱ھ

محمد امجد علیہ السلام

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ الْمَدِينَةَ جَنَّةٌ نَافِلَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهَا

عقائد الاسلام

حصہ دوم

جس میں اسلام کے عقائد کو دلائل عقلیہ و نقلیہ سے ثابت کیا گیا ہے
اور جدید و قدیم فلاسفہ اور ملاحدہ کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے

مولفہ

استاذ العلماء شیخ التفسیر والحدیث

حضرت مولانا حافظ محمد ادریس کاندھلوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ

ناشر

دار الفکر بیروت

کراچی، ۵، مور

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

الایہ

نہایت اخروی کا دار و مدار جو چیز دل پر ہے۔ دل ایمان و عمل صابر، ایمان سے مراد یہ ہے کہ اپنے عقائد کو ہر اہل سنت و جماعت کی رائے کے مطابق درست کرے اور یہی فرق تابعیہ ہے کہ جوئی کریم علیہ الصلوٰۃ و التسلیم کی سنت پر اور جماعت صحابہ کے طریقہ پر ہو۔ حق جل شانہ کا ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا نَفْسَكُمْ وَلَا تَقْلِبْوا وُجُوهَكُمْ نَارًا وَأَنْتُمْ تَصَلُّونَ
وَالَّذِينَ آمَنُوا

ترجمہ: اے ایمان والو! اپنی باتوں کو اور اپنے اہل و عیال کو اس جگہ سے ہٹاؤ جس کا
ایہ صحنہ دیکھ رہے ہو۔

لہذا دوزخ کی آگ سے بچنے کا ذریعہ یہ ہے کہ اپنے عقائد درست کرے اور شریعت حق کے مطابق عمل بجا لائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں مقول ہے کہ اپنے ایمان و عیال کو آگ سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی اولاد کو دین کا علم سکھائے جس پر عمل کر کے دوزخ کی آگ سے محفوظ ہو جائے۔ چاہے کہ جس سے دین میں اللہ کی معرفت حاصل ہو اور اس کی اطاعت کا طریقہ معلوم ہو اور آخرت میں عذاب دوزخ سے حفاظت کا ذریعہ ہو اور غم کا فرض ہے کہ وہ مسلمانوں کو اصول دین اور عقائد اسلام سے آگاہ کرے اور ان کے عقائد پر عمل دینی و دنیوی قائم کرے اور دین پر جس قدر شبہات ہوں ان کا کافی قلع قمع کرے جو علم کلام کو موضوع ہے۔ علم کلام عقائد اسلام اور اصول اسلام کا حافظہ ہے اور مخالفین کے مقابلہ کے لئے ایک ذریعہ دست چھبیا ہے۔ جس غرت پر ہم میں ایک غیب کا ہونا ضروری ہے اسی طرح ہر عجم میں ایک عالم دین کا ہونا ضروری ہے جو کلمہ اور اعدا کا مقابلہ کر سکے۔

لہذا اسلامی تباہی کے ہر حصہ میں ایسے اولوالعزم فاضلوں کی جماعت کا موجود رہنا ضروری ہے جو مسلمانوں کو اصول و دین سے آگاہ کریں اور مخالفین کے شبہات ان کے دلوں سے دور کریں اور ایسی کتابیں لکھیں کہ جو جدید اور قدیم شبہات کا دفعہ کر کے عقائد اسلام کے قلعہ کی حفاظت کر سکیں۔ اسی لئے ہر زمانہ میں علماء حق نے عقائدِ کدھ کی تحقیق میں کتبیں لکھیں اور عقلی اور نقلی دلائل سے عقائد اسلام کو مدلل اور برصحن کیا اور فلسفیانہ اور مجرمانہ شبہات اور اعتراضات کے دندان شکن جوابات دیے اور دین کی حفاظت کے لئے مضبوط قلعے کھدے کر گئے۔ **حزبہم اللہ عن الاسلام والمسلمین عبراۃ الین**

اسلام کی اصل بنیاد عقائد پر ہے جن کا جمانا جائز فرض میں ہے اور تنبیہا جائز فرض کفایہ ہے۔ اگر امت میں سے چند افراد بھی اس سے واقف ہوں تو باقی تمام سے فرض ساقط ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ عقائد میں چوٹی کا عقیدہ عقیدہ توحید ہے اور اسلام کا اصل اصول ہے اس لئے اس میں کلام علم توحید ہوا اور اس علم کی غرض و غایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور صفات الہیہ کا علم اور نبوت اور رسالت کی ماہیت اور قیامت کی حقیقت قرآن و حدیث کے مطابق اور صحابہ کرام کے مسلک کے موافق ایسے دلائل عقلیہ و نقلیہ سے واضح ہو جائے کہ جس سے دل کو تسلی اور اطمینان ہو جائے اور دل میں کوئی شک اور تردد نہ رہے اور یہ علم تمام مفہم دین میں اول اور افضل ہے۔

اس علم کی تدوین کی بنیاد دین کے لئے والے امام عظیم ابو حنیفہ اعمان ہیں اور پھر ان کے بعد امام شافعی ہیں جیسا کہ ”کلمۃ عقائد اسلام“ میں اس کا بیان گذر چکا ہے۔

مید سجدہ و تابعین کے بعد جب علوم کی تدوین و تالیف کا زمانہ آیا تو شیخ ابو الحسن اشعری اور شیخ ابو منصور ماتریدی نے علم اصول دین کی طرف خاص توجہ مبذول کی اور عقائد اسلام کی تحقیق و تدقیق اور معارفین اسلام کی تردید میں اپنے زمانہ کے علماء معاصرین سے سبقت لے گئے اور یہی دونوں حضرات ائمہ فہم اور واضح فہم مشہور ہو گئے اور قیامت تک آنے والے علماء کو درست بتلا گئے۔ چنانچہ امام غزالی اور امام دہلی نے اسی ماہ پر جہل کر علم کلام کو باہر روج اور اوج کمال تک پہنچا دیا۔ اور اسے اصول اور گویات بتلا گئے جس سے قیامت تک آنے والے فلاسفہ اور ملاحدہ کے اعتراضات اور شبہات کا جواب ہو سکے۔

بجہ تو فی حقیقت متعلمین ایسا باطنی علم کا نام بدولت کر سکتے۔ جدید و قدیم شہادت کے زائل کرنے کے لئے کافی اور کافی ہے۔ جدید فلسفہ کو دیکھ کر ہم خوب زانچوں کی زبان پر اسے آتا ہے کہ جدید علم کا نام بدولت ہونا چاہئے جس کا وہ پروا و مطلب یہ ہے کہ قدیم علم کا نام جدید حقیقات و درجہ شہادت کا حق بل نہیں کر سکتا۔ صریح ہے۔ اول تو یہ کہ قدیم علم کا نام میں ایسے اصول ہوتے ہیں جو جدید شہادت اور حقائق کے جوہات کے لئے کافی ہیں۔ دوم یہ کہ عصر و طرح میں جن شہادت اور حقائق کو جدید کہا بات اب اکثر ان میں ایسے ہیں کہ وہ درحقیقت جدید نہیں بلکہ ان کا پیرایہ جدید ہے اور اصل شہادہ قدیم حکام کی کتابوں میں موجود ہے چونکہ بہت سے قدیم شعبے ختم ہو گئے تھے مگر وہ بدولت نہ میں ان کا تذکرہ ہوا وہ نوکین و جدید چیز اپنی حیات کے جانے سے اسی لئے لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ نئے شعبے ہیں۔ سوم یہ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جدید علم کی ضرورت ہے مگر ان کی غرض یہ نہیں کہ اصول اسلام اور عقائد اسلام کی اسی تحقیق کی جائے جس سے اسلام کی باتیں درست بنیں ہو جائیں اور دلائل سے نئے شہادت و دہو جائیں بلکہ ان کی غرض یہ ہے کہ وہ بھی حقیقات میں کچھ تبدیلی کر کے اس کو جدید و رخصت کر دیا جائے حقیقت جدید و اصل رہیں و اصول اسلام و احکام اسلام ان کے تابع ہو جائیں۔ اور زبان نہیں اسلامی عقیدہ نظام جدید فلسفہ کے مخالف نظر آئے تو اسلامی عقیدہ میں تاویل بلکہ تزیین کر کے اس کو جدید فلسفہ کے مطابق بنا دیا جائے۔ ان لوگوں کو مقصود دین کی طرف ورنہ نہیں بلکہ انہیں اور جدید فلسفہ کی طرف داری ہے۔

محققان کو جو کہہ دینے کے لئے جدید علم کا نام بدولت کرنا ضرورت پڑتا ہے چوں کہ اس سے یہ مقصود نہیں ہوتا کہ جدید و رسالت اور قومیت و دلائل سے ثابت کریں بلکہ مقصود یہ ہوتا ہے کہ شریعت کے اصول طے ہو جائیں کہ اگر فلسفہ جدید کے مطابق نہیں کہہ رہے اور یہ کہ جدید فلسفہ سے کیا وجہ خوب ہے کیا اس کو شریعت کے اصول طے اور دلائل سے ثابت کیا جاسکتا ہے۔ ہر تینوں شواہد میں کیا ہے کہ قدیم شریعت میں وہ دروازہ نہیں کرتے ان نو حقیقات جدید و پر غلطی کر رہے ہیں کہ جن باتوں کا دلائل انہوں نے حقیقتات جدید و رکھا ہے وہ درحقیقت و حقیقتات جدید و اور غلطی کر رہے ہیں جو کہ کیا و شہادہ اور تجربہ سے ثابت

ہیں اور نہ کسی دلیل عقلی سے ثابت ہیں۔ جو باوجود اس عقائد کو اردوایں نکلتے سے نہ ہو ہی پہلے
 بند و تھاق رقی کو کہے کہ نہ گئی اور یہی صاحبزادہ کہ چلنے لگا اس پر نہ گئی مشہورہ۔ نہ تجربہ۔ نہ جانور نہ
 ہوئی دلیل عقلی وجود ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں **نَحْنُ نَخْطِفُ مِنْ قَبْلِ عَيْنِكَ تَعَالَى**
 نے آہ کو غفلت سے بیدار کیا۔ اس قسم کے لوگ فاروق کی بے سرو پا باتوں پر تو بوجھل بیان
 لے آتے ہیں اور قرآن کی صحیح آیتوں میں ہوشیاری کرتے ہیں۔

خدا مرعوم کہ علم کا نام، اصل سماج کی حفاظت کے لئے بحول ایک نظریہ کا قلم
 کے ہے جس میں عقل و عمل جو کہ بڑے اہم، اسلام کے مصلوہ اور الہی اور دھرمیت اور فلاحہ یہ وہ
 تہذیب کے تہذیبوں سے محفوظ و مہمان ہو سکتا ہے اس لئے ہر زمانہ کے ملاء و انعام اور ان کے
 سے حق کا سماج کے ثابت کرنے اور فلاح اور مصلحت کے ثبوت سے دور کرنے کے لئے
 عزائم لگائیں آج کل اس اور اسلام کی مصلحت کے لئے شیوہ قلعہ طے کر دے۔

آخر میں چودھویں صدی میں جدید علم کا اور ان میں صدقہ علم سے حسین
 دین مراد علی بنی النبیہ العلیف و ما۔ جدید ہے جس کا ترجمہ۔ سائنس و اسلام کے دست
 النفع ہو گیا ہے اور اس سے تعلیم اور امت کو ان کے شرف ملی تھا۔ ان کی تہذیب و تمدن کے اس کا
 ایک نمونہ لکھا ہے جو حاضریہ سائنس اور اسلام کے نام سے شروع ہو چکا ہے۔ دین مراد جدید
 ترجمہ تعالیٰ عقیدہ و مصلحت کی حقیقتی اور جدید و قدیم فکر کے شبہات اور متناقضات کے
 جوابات میں دینی نظریہ نہیں رہتا۔

علامہ حسین دہلوی نے عربی زبان میں اس موضوع پر دارالحدیث کے نام
 سے ایک سہ سولہ جہاں جو بارہ حصے شروع ہوئی تھیں مقرریت و مصلحت احمدیہ کے نام پر
 غارت و ادبیہ قبول ہوئی۔ اخیر اخیر میں دارالحدیث نے حصہ دین مراد جدید کے نام پر ایک مختصر
 کتاب لکھی۔ یہ دوسری کتاب درحقیقت پہلی میں در اول اور مسلسل کتاب کا فائدہ ہے۔ یہ کتاب
 اگرچہ بہت مختصر ہے لیکن نہایت جامع۔ یہاں فلسفہ جدید و قدیم کے شبہات کے جوابات
 میں در وقت سما ساریہ نے ثابت اور حقیقت کرنے میں کافی اور کافی ہے۔ **بِسْمِ اللّٰهِ عَسَى**
بِاسْلَامِ وَاسْلَامِ حَبِیر

انہی صفحہ کے مختصر مقدمہ پر اور نئی وضاحت کے مترجمان غم نہاؤں شیخانی

سے اس ناچیز نے عقائد اسلام کی تحقیق میں مختلف کتابیں لکھیں خاص کر غم الکھم اور اصول
اسلام اور عقائد اسلام وغیرہ ان کتابوں میں مسائل اور دلائل کی تفصیل بھی تاکہ اس جدید
تعلیم سے جو اثر و گور بہہ دلی کا سیل پکڑا جائے اس کی مدد و تمام ہو سکے۔ سو الحمد للہ حق
بیل شد کی توفیق سے جو جو کچھ سمجھا دیا وہ لکھ دیا۔ بعد ازاں اس کو قبول فرمائے۔ آمین۔ اور
ان کا بیانات و عبارات و انتقادات کا رد عید بنائے۔ آمین

اب دس چابا کہ ایک ایسا مختصر رسالہ لکھ دیے کہ جو اہل سنت و جماعت کے
عقائد کا خلاصہ ہو اور اس میں تفصیل تو زیادہ نہ ہو مگر ہر ضرورت ایسے عقلی دلائل پر مشتمل ہو
جو اس اصول وین کے متعلق جدید و قدیم شبہات اور اعتراضات کا ازالہ بھی ہو جائے اور
مسلمان جو جو زمانہ حیرت اور الحاد کی بلا سے بچ سکیں اور عام لوگوں کو عقائد اسلام میں
کے بار و بار نفس غور بھی شبہ اور تردد نہ رہے اور ایمان مستحکم ہو جائے اور کچھ
جو نہیں کہ اسلام کے اصول و انتقادات کیے معقول اور دلنرس ہیں اور یہ تحریر عقائد اسلام کا
رد و پاسخ ہے۔

سو یہ مختصر رسالہ ہدیہ ناظرین ہے اور کسی جہد و کوشش سے عقائد کے نام سے
مردم کرتاؤں اور یہ تحریر اگرچہ بہت عقائد اسلام اور صحیح الکلام بہت مختصر ہے لیکن
باجود اختصار کے اس میں بہت سے ہدیہ اور منیہ نمایاں آئے۔ جن سے جو کچھ کتبوں
میں نہ ملے۔

وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت وانیہ امیب

رَبَّنَا مُبْلِغُ هَذَا تَاكِ نَتِ اَسْمِعِ الْعَلِیُّو وَتُب عَلَیْنَا تَاكِ نَتِ

اَللّٰهُمَّ اَرْحَمِ الرَّحِیْمِ

غنائد مستقیمہ بذات خداوندی و عنایت خداوندی

عقیدہ اول

وجودیاری تعالیٰ وحدوت عالم

[illegible]

كُلُّ مَنْ غَشِيَ ذَنْبًا وَبَغَى وَتَكَدَّرَ حُلَالًا وَالْأَكْبَرُ إِجْرًا ،
يُحْنِ خِيَمَهُ خَلَاكًا وَبُغْدًا .

(۱) ان دنوں کسی کو بھی یہ حق نہیں ملتا ہے اور نہ صرف یہ کہ وہ دین اور اسلام کے خلاف ہتھیار اٹھائے اور لوگوں کو قتل کر دے بلکہ وہ لوگوں کو قتل کرنے کے لیے دھمکیاں بھی دیتے ہیں۔

‘میں نے اسے اپنے لیے لیا۔’

(a) $\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m v^2 \right) = \frac{1}{2} m v \frac{dv}{dt}$

وہ جو چیز حرم سے وجود میں آ سکتی ہے وہ وہ جو اسے بعد دوبارہ بھی حرم میں آ سکتی ہے، مکمل شتمی، جو جمع الٹی اصلہ، 'پس یہ عالم کہ حدیث میں ہے اور قرآن مجید میں ہے اور حدیث کا ائمہ اور علماء عام کا حقیقہ واسو اس کہ بنیادی عقیدہ ہے اور اس کا انکار اور غلط فہم ہے۔

(۱) کہتے ہیں یہ وہ صانع عالم کے منکر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عالم نہ ہم ہے اور اس کو مادہ
 قدیم ہے۔ وہ کہتی کاپیر نہیں ہوا نہیں وہ خود بخود موجود ہے۔ ورنہ اس کے امتزاج سے یہ عالم نہیں
 کر تیار ہو سکتا ہے۔ یہ عالم کی کاپی کیا ہو نہیں۔ (۲) یہ ایک کثیر الفارغہ یہ کہتے ہیں کہ صانع
 عالم قدیم ہے اور بیرونی (دوسرا) بھی قدیم ہے۔ دو کائنات کاپی کیا ہو نہیں اور اس عالم کی (اصل
 اور حقیقی) کاپی نہ ہوئی ہے۔ اسی سے اللہ تعالیٰ نے عالم کو پیدا کیا۔ لہذا حق کے نزدیک جیسے یہ دونوں
 کائنات نور و حق کی اصل ہے۔ وہ لکڑی دو دروازوں کی اصل ہے اور ان حالات کی اصل ہے اسی
 غرضت کی وہی تمام عالم کی اصل ہے۔ (۳) اور چھین یہ کہتے ہیں کہ عالم کی اصل خدا ہے۔ بعد
 میں اور تعمیرات و تہذیبات سے لے کر طبیعت طباغ و تعمیر اور ان کے خواص اور معجز ہیں۔ چھین
 اور تو جس تا شیریں مستحق ہیں۔ سر میں کھنیں بیرونی راہ و اور حشیت کو چلی نہیں۔ (۴) اور
 چھین یہ کہتے ہیں کہ تعویذ عالم کی حصہ سب سے زیادہ کی ترکات اور ان کا طالع و غریب
 حصہ۔ (۵) صماء اسلام یہ کہتے ہیں کہ فلا مغر اور چھین۔ لہذا چھین کے جو دو کہا ہے وہ حق
 اچھی ہے جس پر کوئی دلیل نہیں۔

پیدا انگش مائیم۔ باد میں قدموں کو اس قدر لٹکا دیا کہ وہ لٹکے ہوئے رہے۔ یہاں تک کہ وہ اپنے قدموں کی ٹھیک سیڑھیوں کے خلاف اس قدر ٹکرائے کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔ وہ اپنے قدموں کی ٹھیک سیڑھیوں کے خلاف اس قدر ٹکرائے کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔ وہ اپنے قدموں کی ٹھیک سیڑھیوں کے خلاف اس قدر ٹکرائے کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔

۱۰۔ ماہہ مال کے ملائگی پہ تحریر ولہ: یہ ہم نے دھریں نے ساتھ ہوئی ہے۔

حقیقت ایک خیالی پلاؤ سے زیادہ نہیں۔ یہ لوگ بلا دلیل مادہ قدر اور اس کی حرکت قدر پر ایمان لائے ہوئے ہیں حالانکہ حکمت جدیدہ کا دعویٰ یہ ہے کہ جب تک ہم کو کوئی چیز محسوس نہ ہو جائے اس کو نہ مانتا چاہئے۔

یہ معلوم ان حضرات نے مادہ کی ذرات بسطہ کی حرکت کا کب مشاہدہ کیا ہے۔ ان حضرات کا دعویٰ ہے کہ پانی کے ایک قطرہ میں کررہا جانوروں کا وجود ہے۔ اور ان میں ایسے جانور بھی موجود ہیں جن کے دکھانے کی صلاحیت کلاں میں بھی موجود نہیں۔ اب قائل غور یہ امر ہے کہ جانور تو آخر جانور ہی ہے لہذا مادہ اس میں دل اور جگر اور حیوانات کے اعضاء ضرور موجود ہوں گے اور ان اعضاء کی ترکیب انہی اجزائی مقدمات سے ہوئی تو بتلایا جائے کہ ان اجزاء کو جن سے ان جانوروں کے اعضاء مرکب ہوتے ہیں کس نے دیکھا ہے اور کس طرح دیکھا ہے اور بغیر دیکھے ان کی طرف سے آپ کا ذہن کیسے منتقل ہوا بغیر دیکھے آپ ان کے کیسے قائل ہو گئے۔ انہی اسلام یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا عالم حادث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر اصل اور بغیر مادہ کے اس کو پیدا کیا ہے یہ کارخانہ عالم ایک عجیب کارخانہ ہے اس کارخانہ کے پیدا کرنے والے اور بنانے والے کا نام اللہ ہے جو بلاشبہ موجود ہے۔ خدا کی ہستی کوئی ایسی چیز نہیں جس میں شک اور شبہ کی ذرا بھی مجھائش ہو تمام مخلوقات اور مخلوقات اس کے وجود کی شاہد ہیں۔ عالم کا زرد ذرہ خدا کے وجود پر گواہ ہے۔

حدوث عالم اور اثبات صانع عالم

اس لئے اسلام کا پہلا عقیدہ یہ ہے کہ عالم حادث ہے۔ عدم سے وجود میں آیا ہے جس کا پیدا کرنے والا اور بنانے والا اور ہستی کا لباس پہنانے والا خدا ہے جس کا نام پاک اللہ ہے اور اس عالم کے تمام موجودات اور تغیرات اللہ ہی کے علم اور قدرت اور مدبر کمال سے وجود میں آ رہے ہیں۔

اور زمانہ حال کے فلاسفہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حرم موجودات بلا کے اجزاء اور ذرات بسطہ کی حرکت ازلیہ است اور عناصر محترجہ کے تاثیر اور اثر سے پیدا ہو رہے ہیں اور اس عالم کے انواع و اقسام کی چیزیں محض مادہ اور کاس کی حرکت سے وجود اور نمود میں آ رہی ہیں۔

مکمل پہنچتی ہے کہ یہ عجیب و غریب کارخانہ عالم کسی بے شعور اور بے جان مادہ کی حرکت کا شریک نہیں بلکہ کسی دست قدرت کا کرشمہ ہے جو ہماری نظر و اس سے پوشیدہ ہے۔

والا مکمل حدوث عالم و اثبات صانع عالم

عالم کا کوئی جسم ترکیب اور اجتماع اور انقسام اور افتراق سے اور حرکت اور سکون سے خالی نہیں اور عقل سلیم دیتے جسم کے گھٹنے سے کاسہ ہے کہ جو نہ متحرک ہو اور نہ ساکن ہو اور ظاہر ہے کہ حرکت اور سکون اور اجتماع اور افتراق یہ سب چیزیں حادث ہیں پہلے سے موجود نہ تھیں اور ہم کے بعد وجود میں آئے اور ہمیشہ کے بعد ہستی کا لباس پہننے کی کو نام حادث ہے معلوم ہوا کہ جسم کے یہ تمام احوال سب حادث ہیں۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ اجتماع اور افتراق اور یہ حرکت اور یہ سکون اور یہ حرارت اور یہ برودت نفس جسم کی طبیعت اور ماہیت کا ذاتی و درمیں انہیں نہیں ہر زمان مختلف احوال میں سے کوئی خاص حالت اور کوئی خاص کیفیت جسم کے لئے بذات لازم نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی جسم کسی خاص وقت اور خاص حالت پر قائم رہتا ہے۔ جسم نہیں مریض اور مریضہ تغییر و تبدل سے فیض مند اس بات کی ہے کہ اس اختلاف و تغیر کی کوئی علت ذاتی چاہئے اور ماہ و اور اس کی غیر شعوری اور غیر اختیار کی برکت اس تغیر و تبدل کی خدمت نہیں کر سکتی۔ اس لئے کہ مادہ بذات خود اور اس کی حرکت و سکون متغیر اور آزادک سے خالی ہیں بلکہ ادوائی اختلاف کو امتیاز کا سبب نہیں بن سکتے اس قسم کے عجائب و غرائب کے لئے کمال علم اور کمال قدرت اور کمال اختیار ضروری ہے۔

پس معلوم ہوا کہ جسم کی طبیعت اور قدرت کے علاوہ کوئی خارجی شے ہے جو کچھ اس جسم کو اپنے ارادہ اور اختیار سے حرکت دیتی ہے اور کچھ اپنے اختیار سے اس کی حرکت کو بند کر دیتی ہے جس جو ذات غریبہ سے لئے رفرش تک اس عالم کو اپنے علم و قدرت اور اختیار سے چمکارتی ہے وہی اس عالم کا خدا ہے اور اسی دلیل سے مادہ کو حادث ہونا بھی ثابت ہو گیا اس لئے کہ مادہ کا حادث ہونا بھی حرکت اور سکون سے اور دیگر لوازمات سے خالی نہیں ہوتا مثلاً یہ بات محال ہے کہ مادہ بظاہر صورت اور شکل سے اور حرکت اور سکون سے اور بالکل تمام لوازمات اور عوارض سے خالی ہو لیکن معلوم ہوا کہ عوارض اور احوال کی طرح مادہ بھی

حادث ہے کیونکہ جسم چیز پر ہمیشہ سے حوادث اور حوادث کا قیام چلا آ رہا ہے۔ اور کبھی قیام نہیں ہو سکتا۔ جو چیز بغیر حوادث اور حوادث کے موجود نہ ہو سکے وہ چیز عقلاً قیام نہیں ہو سکتی۔

(۲)

غیر انسان اور حیوان میں ہر اربعد سے مرکب ہے جو باہم حمایت و ہرج و مرج و تضاد میں۔
فلان سے تباہی میں۔ یہ چار تضاد حقیقی ہیں ایک جسم میں کسے نوع ہو نہیں اور وہ کونسا۔ حیران کن ہے۔ جس نے فلان چار تضاد حقیقیوں کو ایک جگہ دوسری میں اور طریق جمع کر دیا کہ چاروں نوع سرکاری کر شیعہ و شکل ہو گئے اور کائنات کا یہ تضاد اور اختلاف یکسر تبدیل ہے تضاد و الفت ہو گیا عقل اس بات کے ماننے پر تیار نہیں کہ عناصر ابدی کی یہ بھی مدت و ممانعت ممکن مادہ کی غیر شعری حرکت سے یک لخت تبدیل بہ بقیت و الفت ہو گئی۔

(۳)

غیر ذرات مجموعہ میں نہیں ہوتی کہ ان ذرات بسیطہ میں جو غلام میں متحرک غلام میں
چند ذرات کے باہمی اتصال سے ظہور مل جانے سے کوئی تو پہلی اور سادہ مائری میں بن گیا اور
کوئی تکمیل اور کوئی تلفی میں گیا۔ جب عقل مادہ میں شعور اور اور کہ نہ تو ان چند ذرات
میں عقل اور شعور کہاں سے آیا۔

انسان سے بارش برتی ہے اور زمین پر پڑتی ہے جس سے قسم قسم کے باغات پیدا
ہو جاتے ہیں ہر ایک دار تک اور ہر ایک کی پودہ ہر ایک کا ایک دوسرے سے ممتاز اور جدا
ہوتا ہے اور ہر ایک کی خاصیت دوسرے سے الگ ہوئی ہے۔ مثلاً لکھنؤ کا لکھنؤ اور لاہور کا لاہور۔ جب کہ
ایک ہوتا ہے۔

کیا یہ تک اور پودہ اور جو کو اختلاف اور امتیاز خود بخود بخت و اقبال کے طور پر پیدا
ہو گیا ہے یا کسی وجہ قدرت و اختیار کا اثر ہے۔ عقل سلیم اس بات کے تسلیم کرنے پر
آمادہ نہیں کہ علم کی انواع و اقسام کی چیزیں جو ایک دوسرے سے بالکل مختلف اور جدا ہیں
فصل مادہ کی خاطر لاری اور غیر شعوری حرکت سے خود بخود پیدا ہو گئیں۔ مقام حیرت ہے کہ

ان فلاسفہ کے نزدیک مادہ میں اور اس کی حرکت میں نہ کسی قسم کا اور ایک اور شعور ہے اور نہ کسی قسم کا ارادہ اور اختیار ہے اور نہ اس میں کسی تدبیر اور تصرف اور انتظام کی صلاحیت ہے تو پھر اس اندھ سے لازم ہو رہا ہے اور بے جان مادہ کی غیر اختیار کی حرکت سے وہاں عجیب و غریب انتظام کے سامان جو یہ علم کیسے پیدا ہو گیا۔ عقل یہ کہتی ہے کہ ایسا عجیب و غریب کارخانہ بدویں ہم اور قدرت اور بدویں کائنات خلقت کے نہیں چل سکتا۔ اس سے کہ ایک بے جان اور بے شعور چیز میں کسی قسم کے اعداد اور ایسے وہی صلاحیت ہی نہیں۔ پس یہ دعویٰ کرنا کہ ایک بے جان چیز کی (۱) علم و ارادی اور غیر شعوری حرکت سنہ یہ کارخانہ عالم خود بخود بن کر تیار ہو گیا۔ خرید پاگل خانہ کوئی دہانہ بھی اس کے لئے پر تیار نہ ہو۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جو چیز خود ہے عقل اور بے شعور ہے اس سے بے تکلف ذہنی عقل اور ذہنی شعور چیز میں کیسے موجود ہو نہیں اور مقنا یہ امر کیسے ممکن ہے کہ خمس چیزیں اصلاً مادہ اور ایک نہیں رہیں۔ سہا ایسی صنعتیں ملہور میں آج نہیں جن کو دیکھ کر کہے بڑے عقل و حیرت و دہشہ کر دے ہائیں۔ اس میں شک نہیں کہ درجہ سام کی طبیعتیں اور قوتیں مختلف ہیں مگر کوئی عاقل یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ طبائع اور قوتیں موجودات عالم کی خالق اور موجد ہیں یا خود بخود بالذات موجد اور مدبر ہیں۔

بلکہ

خالق اور مدبر تو وہ ذات ہو سکتی ہے جو کمالی نعم اور کمال قدرت کے مرتبہ میں موصوفہ ہو اور یہ قوتیں اور طبیعتیں علم اور قدرت سے کس قدر بڑی ہیں ان کا خالق اور موجد اور موجد اور مدبر ہونا عقلاً محال ہے۔ البتہ یہ قوتیں اور یہ طبیعتیں اس عالم و اسباب میں نکلتی ہیں اور ادوات کا کام کر رہی ہیں اور حوادث اور واقعات عالم میں اسلئے سوئر اور متصرف دہی قادر بخلاف ہے جس کا نام اللہ ہے۔

(۴)

کائنات عالم کی یہ ہر جگہ اس بات کی دلیل ہیں کہ ان میں سے کوئی چیز بھی تدبیر نہیں کیے بغیر جو چیز تدبیر ہوئی ہے وہ یوں ادنیٰ اور بدلتی نہیں اور وہ چٹیاں نہیں کھاتی، وہ دیکھتے

ایک حال پر مبنی ہے کہ یہ اور ازلی چیز کامل کی اور ذوال نہیں ہوتی۔ جو چیز قدیم اور ازلی اور ابدی ہو اس میں کسی قسم کا تغیر و تبدل نہیں ہوتا اور اس میں کوئی حرکت اور سکون ہوتا ہے یہ ہمیشہ ایک حال پر رہتی ہے۔ تغیر ایک قسم کا اثر ہے جو بدول کی موثر اور فاعل کے نہیں ہو سکتا اور جو چیز کسی فاعل کے فعل کا اثر ہو وہ بدول جب حدت ہے یا یوں کہو کہ عام قسم قسم کے انقلابات کی آہ و بکاہ ہے اور انتساب ایک قسم کی حرکت ہے اس لئے کہ انتساب کی حقیقت یہی ہے کہ شے ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہو جائے اور یہی حرکت کی حقیقت ہے اور ہر حرکت کے لئے کسی محرک کا ہونا ضروری ہے کہ وہ حرکت اس محرک کے ارادہ اور اختیار کے تابع ہو۔

(۵)

عالم کی جس چیز پر بھی نظر ڈالو وہ حرکت سے خالی نہیں۔ حیوانات اور نباتات اور جمادات بھی حرکت میں ہیں اور عناصر اور بدن بھی حرکت میں ہیں اور حرکت بھی ایک قسم کی نہیں بلکہ بے شمار قسم کی حرکتیں ہیں جو کموسات اور متقلبات دونوں کو لاحق ہیں اور ظاہر ہے کہ عناصر اور مرکبات کی حرکتیں ذات کی ذات سے نہیں یعنی ان کی طبیعت اور مابیت کا ذاتی قہر و اختیار نہیں بلکہ کسی ایسے محرک کی وجہ سے ہیں جو ان کی ذات کے علاوہ اور غیر ہے پس وہی ذات جو اس تمام عالم کی محرک ہے وہی ذات اس کی خالق اور مالک ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ جب ثابت ہو گیا کہ یہ عالم حادث ہے عدم کے بعد وجود میں آیا ہے تو اجمار اس سے لئے کوئی محدث ہونا چاہئے یعنی عدم سے وجود میں لانے والا ہونا چاہئے۔ کیونکہ کسی ممکن کا عدم سے نکل کر خود بخود وجود میں آ جانا اور نیستی سے نکل کر خود بخود اس کا اس پیدائش عقلاً محال ہے۔ اس لئے کہ یہ چیز وجود میں آنے سے پہلے ممکن تھی جس کا وجود اور عدم دونوں چار تھے۔ نہ وجود ضروری تھا اور نہ عدم ضروری تھا۔ کیونکہ ممکن کی حقیقت یہ ہے کہ جس مابیت کے بعد وجود اور عدم کے دونوں چلے یا لگیں برابر ہوں یعنی بطور مابیت کے الگ کا ہونا اور نہ ہونا دونوں برابر ہوں اور عقلاً کے نزدیک ترجیح بلا مرجح محال ہے کہ ترازو کا کوئی پلہ زیادہ اور یا سبب یا باعث خود بخود جھک جائے بلا وجہ ایک پلہ تو زمین سے نہ گھٹا اور دوسرا پلہ زمین سے چاٹھے۔ برابر کے پلوں میں سے خود بخود ایک پلہ کا جھک

جاننا عقلاء کے نزدیک محال ہے۔ کسی طرح جب ممکن ہے وہ جو اور عدم کے دونوں پہلے برابر تھے تو جنت خود بخود وجود کا چلہ کیسے جھٹک گیا اور عدم انسانی کے منجھوہ سے نکل کر خود بخود وجود کے دفریب میدان میں کیسے آیا۔ ممکن ہی ترازو کا ایک چلہ وجود ہے اور ایک چلہ عدم ہے اور درجہ امکان میں دونوں پہلے برابر ہیں اور عقلاً یہ بات خال ہے کہ بلا کسی سبب کے ترازو کا ایک چلہ دھن خود بخود بھاری ہو جائے اور دوسرا چلہ دفعہ خود بخود ہلکا ہو جائے۔ پس جب ممکن بخفاظ عمل مابیت کے بذاتہ عدم ہے اور نہ وہ جو ہے تو اس کی موجودیت کے لئے ایسی چیز درکار ہوگی کہ جو اس کو عدم کے ظلمت کدہ سے وجود کے نورانی محل میں لے آئے اور یہ بات کسی ممکن ذات سے ممکن نہیں ایک ممکن دوسرے ممکن کے لئے سبب علت ہی ممکن ہے۔ اختر و اختر کے کدہ پیدا، کیونکہ جب وہ علت خود ممکن ہے تو اس کا وجود اور عدم خود اس کے حق میں یکساں ہوں گے تو وہ دوسرے کے لئے کیونکر علت اور مرجع ہو سکتی ہے لہذا ممکن کے دونوں میں سے ایک چلہ کی مرجع وہی ذات ہو سکتی ہے جو ممکنات کے بحال سے نہ ہو۔ بلکہ مابین الوجود و لیس بذات خود خود بخود موجود ہو اور اصل حقیقت سے لحاظ سے اس کا وجود ضروری ہو اور عدم اس کا محال ہو جس اسی ذات کو ہم خدا کہتے ہیں۔

(۶)

فیض الم کا ہر تغیر اور تبدل بھی اس کے معدوث کی دلیل ہے اس لئے کہ یہ تغیر و تبدل اس بات کی دلیل ہے کہ عالم کے لئے کوئی خاص حالت واجب اور ضروری نہیں لہذا ضروری ہوا کہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونے کے لئے کوئی مرجع چاہے اس لئے کہ جب ممکن ہونے کی منہیت ہے دونوں حالتیں مساوی ہیں تو بلا کسی سبب کے کسی خاص حالت کا ظاہر ہونا ترجیح مرجع ہے جو عقلاً محال ہے۔ دیکھو انتخاب شرع احیاء العظیم جلد دہم صفحہ ۹۲ مجھہ توفی دھاری اس فقرہ پر ہے یہ امر بھی بخوبی واضح ہو گیا کہ جو دوسرے کو جو حد صلا کرے کہ وہ خود عدم سے منزہ ہوگا کیونکہ جو خود اپنی ذات سے معدوم ہوگا وہ خود اپنے وجود میں دوسرے کا محتاج ہوگا تو وہ دوسرے کو لایا وجود بخشے گا اور یک فقیر اور دوسرے فقیر کو کیا بخشے گا۔ پس اسی محدث عالم اور موجود عالم کو ہم خدا کہتے ہیں جس کا نام اللہ ہے۔

(۷)

ادنی عقل والا سمجھ سکتا ہے کہ ایک معمولی کوٹھرا اور ایک معمولی چھتر یا بھی خود بخود
بن کر کھڑا اور تیار نہیں ہو جاتا تو یہ یا تاہذا اعلیٰ شان کون و مکان اور زمین و آسمان خود بخود کیسے
تیار ہو گیا۔ ضرور ہے کہ کوئی اس کا بنانے والا ہو؛ مگر چودہ ہماری نظروں سے پوشیدہ ہو اور کسی
وجہ سے ہم اس کو نہ دیکھ سکتے ہوں جیسے مکان بغیر بنانے والے کے خود بخود بن کر تیار نہیں
ہو جاتا اور کتاب بغیر کاتب کے خود بخود لکھ کر اور چھپ کر تیار نہیں ہو جاتی۔ اسی طرح اس دنیا
کے قصر عالی شان کو سمجھو کہ زمین سے لے کر آسمان تک خود بخود تیار نہیں ہو گیا۔ لا محالہ کوئی اس
کا خالق اور پیدا کرنے والا ضرور ہے۔ اسی کو ہم خدا کہتے ہیں۔ اسی نے اپنی قدرت سے
اس عالم کو پیدا کیا۔ کما قال تعالیٰ:

صَنَعَ اللَّهُ الَّذِي هُوَ كُلُّ شَيْءٍ بِإِذْنِهِ خَلْقَ الْجِنِّ مِمَّا فَعَلَ لَوْلَا.

یعنی ہذا کی صنعت اور کار گیری کو دیکھو جس نے ہر چیز کی ساخت کو استوار کیا ہے

تکسود ہمارے اعمال سے باخبر ہے۔

لہذا جو شخص یہ کہے کہ یہ مکان یا یہ کتاب بغیر کسی معمار کے یا بغیر کسی کاتب کے خود
بخود مادہ ترابی یا مادہ سیاحی کے ذرات، سیلے کی حرکت سے اور اجزاء کے باہمی احتوائے سے
خود بخود تیار ہو گیا یا ہو گئی تو کوئی عاقل اس کو قبول کرنے کے لئے تیار نہ ہوگا۔ تعمیر مکان اور
تحریر کتاب کے لئے علم اور قدرت اور ارادہ ضروری ہے اگر کسی جگہ کوئی کتاب نظر آئے اور
اس کے پاس دو اوت اور قلم بھی رکھا ہوا نظر آئے مگر کاتب نظر نہ آئے اور کوئی شخص یہ کہنے لگے
کہ یہ کتاب مادہ سیاحی کے ذرات، سیلے کی حرکت سے اور قلم کی حرکت سے بغیر کسی کاتب
کے خود بخود تیار ہو گئی ہے اور کسی ذی شعور اور ذی اختیار کا تبار و خوش فہم نے اس کو نہیں
لکھا تو مادہ پرست اس شخص کے متعلق کیا رائے قائم کریں گے یا مثلاً کسی جگہ کوئی معتول لاش
ملے اور اس کے پاس ایک کلو اربھی رکھی ہوئی ملے تو کیا اگر کوئی اس حالت کو دیکھ کر فصل قتل کو
مادہ تلوار کے ذرات، سیلے کی طرف منسوب کرے اور کہے کہ قاتل کی سراخ و رسانی کے لئے
حدود جہد عیث اور بے گناہ ہے تو کیا کوئی عاقل اس امر کو تسلیم کر سکتا ہے۔ معمولی صنعت کو دیکھ

کہ یقین آجاتا ہے کہ اس صنعت کو کوئی صانع قادر ہے تا یہ عالم جو ایک عجیب و غریب صنعت ہے اسے دلچسپ کر یقین آجاتا چاہے کہ یہ کارخانہ محض مادہ اور اس کی تجربہ و تحقیق و حرکت سے خود بخود پیدا نہیں ہو سکتا بلکہ کسی صاحب قدرت و حکمت نے اس کو اپنے اختیار سے پیدا کیا ہے۔

جب کوئی شخص کسی مٹی کے برتن کو یا مٹی کے کسی کھلونے کو دیکھتا ہے تو فی الفور اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کسی بڑے کارخانے میں کوئی بنا یا ہے۔ کسی پرلے درجے کے ذوق کے دل میں بھی یہ خیال نہیں گذرتا کہ مٹی کے اجزاء حرکت کر کے خود بخود جمع ہو گئے اور مادہ بنی اور مادہ بنی کے اجزاء خود بخود حرکت کر کے بہ جم متصل ہو گئے اور اجزاء کے باہمی اتصال سے یہ برتن اور یہ کھلونا خود بخود پیدا ہو گئے اور جو اس جسم کی باتیں کرے وہ ملاحظہ دینا ہے۔ سو سو درجہ زائد کے فلز کا یہ خیال ہے کہ اس عالم کی تمام مادی اور انسانی اشیا مادی اصل اور بنیادیں ہیں ایک مادہ اور ایک اس کی حرکت۔ مادہ کے اجزاء مادی مقررہ جہتوں کو اجزاء و اجزائی اور ذرات و بصری اور حرکت پذیر فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان ذرات و بصری ذرات کی اضافی حرکت سے ان اجزاء میں باہمی اتصال اور اجزاج یہ ہوا اور پھر اس اجزاج کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس سے یہ بزرگ خاص خاص کیفیتوں اور خاص خاص صورتوں پر منتج ہو گئے ہیں۔ یہ آسمان اور زمین اور پانی اور سورج اور ستارے۔ میں نے تو خوب سمجھ لو کہ یہ سب ذرات نام ہے جس پر ایک ذرہ ذریعہ کے برابر بھی کوئی دلیل نہیں۔ ان مدعیان حکمت کے پاس نہ مادہ کے غیر متناہی ذرات نے خود بخود کوئی دلیل ہے اور نہ لامتناہی فضا میں ان کی حرکت پر کوئی دلیل ہے اور نہ اس پر کوئی دلیل ہے کہ مادہ کے اجزاء اس سے حرکت میں ہیں۔ ان حضرات کو تو کل کی بھی خبر نہیں، ذرات کی تو یہ خبر ہوتی اور ان اجزاء کے باہمی اتصال پر ان سے یہ م کوئی دلیل ہے کہ یہ اتصال اور اجزاج کب ہوا اور کیسے ہوا اور کیوں ہوا۔ کہتے ہیں کہ اتفاقی طور پر ان میں اتصال ہو گیا اور قوانین فطرت کے مطابق یہ اجزاء اتفاقاً طور پر خاص خاص کیفیتوں پر منتج ہو گئے حالانکہ ان کے پاس نہ ان قوانین فطرت کے وجود اور ثبوت کی کوئی دلیل ہے اور نہ قوانین فطرت کے لئے جس قسم کے لوازم اور لوازم نے یہ ہو کہ مادی چیزیں متصل ان کے ملنے سے خاص بنیں۔ ممکن ہے کہ جو حرفت بجایہ خود اجزاء حرکت کر کے

قلبی صہ جب کے دماغ میں جمع ہو گئے ہوں اور ان کے اعتراض سے یہ فقرہ تیار ہو گئی ہو اور
ان کے دماغ سے نکلی کر ان کی زبان سے نکل پڑتی ہو۔ پس جب ایک معمولی مٹی کے برتن
اور کھلوئے کو کچے کر ایسا خیالی کرنا کہ یہ برتن خود بخود تیار ہو گیا ہے ایک بھونانہ خیال ہے تو
اس کا رمانہ عالم کو اس عجیب خوبی اور مہر کی اور عجیب انتظام کے ساتھ دیکھ کر یہ خیال کرنا کہ
اس کا بنانے والا کوئی نہیں بلکہ ہے شعور مادہ اور اجزاء لاجبونی کی طبع شعور کی اور غیر زبونی
حرکت سے یہ فقرہ عالی شان خود بخود تیار ہو گیا ہے تو کیا یہ خیال بھونانہ خیالی اور پوانہ کی یہ
نہیں سمجھا جائے گا۔

پس معلوم ہوا کہ جس کی نظرت میں ذرا بھی سلاست ہے وہ اس کا رمانہ عالم کو دیکھ کر
سبھی کے لئے کرائس کا رمانہ کا کوئی ہٹانے والا ضرور ہے اور وہی خدا ہے اور وہی واجب الوجود
ہے اور وہی واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود کے معنی یہ ہیں کہ وہ خود بخود ہے اور ہدایت
خود موجود ہے اور اسی وجہ سے اس کو خدا کہتے ہیں کہ وہ خود بخود ہے اور وہ اپنے وجود میں کسی
کا محتاج نہیں اور اس کا وجود ایسا حتمی اور لازمی ہے کہ اس میں عدم اور فنا اور زوال کا ذرہ
پر اور کوئی امکان اور احتمال نہیں۔

اور واجب الوجود کے معنی یہ ہیں کہ وہ دوسروں کو وجود عطا کرنے والا ہے اس کے
سوا جس کسی کے پاس بھی وجود ہے وہ اسکی احباب کریم کا یہ اور عطیہ ہے اس کے سوا جو بھی
موجود ہے وہ اپنے وجود اور ہستی میں کسی کا محتاج ہے وہ جس کو چاہتا ہے اس کو وجود اور ہستی کا
خلع پہناتا ہے اور حسب چاہتا ہے تو وہ اپنے عطا کردہ ہستی کو واپس لے لیتا ہے پس
جو ذات کا ذات کے وجود اور ہستی مالک ہے وہی خدا ہے۔ مادہ کے اجزاء اور ذرات میں
نہ کسی قسم کا شعور ہے اور خدا اور اک ہے۔ پس جو مادہ اپنی ذات سے بالکل اندھا اور بہرہ اور
گوشتا ہے اس سے یہ منظر اور مرتبہ کا رمانہ عالم جس کی مرتبہ کے اور ایک سے عقائد
عالم عاجز ہیں کیسے وجود میں آسکتا۔

فلاسفہ حال سے سوال

وہاں کے فلاسفہ اور حکماء جو قادر مطلق کے بجائے صرف مادہ اور اس کی حرکت کے قائل

۱۲۔ جسے جیلہ الن سے پیدا کیا جائے کہ جن اجزاء مادہ سے آفتاب بن گیا ان اجزاء اور ذرات سے چاند کیوں نہ بن گیا اور جن اجزاء مادہ سے سورجوں کے گھوٹے بنے ہیں ان سے ان کے سر کی کھوپڑی کیوں نہ بن گئی اور چوٹی کی روح میں وہ قوت کیوں نہ آگئی جو شیر کی روح میں ہے۔ مادہ پرست اس قسم کے سوالات کے جواب میں کہتا ہے کہ اگر جیسی استعداد نفسی ویسی ہی صورت پیدا ہوگئی تو پھر سوال یہ ہوگا کہ مادہ میں استعداد کیوں مختلف ہوئی جبکہ مادہ بھی ازلی ہے اور اس کی حرمت بھی ازلی ہے تو یہ استعداد کیوں حادث ہوئی اور استعدادوں میں اختلاف کہاں سے آیا۔ جب استعداد کی علت ازلی ہے تو استعداد بھی ازلی ہونی چاہئے۔ اور اس کی کیا وجہ ہے کہ بعض اجزاء مادہ کے استخراج سے تو کام بکاد رخت بن گیا اور بعض کے حلقہ ناپودا بن گیا اور بعض اجزاء کے استخراج سے سنگھ بن گیا اور بعض سے تریاق بن گیا اور بدن انسانی میں بعض اجزاء مادہ کے استخراج سے دل اور چہرہ اور آنکھیں بن گئیں اور بعض اجزاء کے استخراج سے معدہ اور پیشاب اور پانچاند کی جگہ بن گئی اور ہر ایک کی صورت نوعید علیحدہ علیحدہ ہوگئی اور ہر ایک کی خاصیت اور قدرت الگ الگ ہوگئی۔ حضرات فلاسفہ و فلاس کی وجہ تو بیان کریں اور خدا کی قسم نہیں بیان کر سکیں گے۔

غرض یہ مادہ پرست سوالات کے جوابات سے عاجز ہو کر بالآخر ایک بے جان اور بے شعور مادہ کے استعداد کے سامنے سر جھکا دیتا ہے اور خدا پرست خداوند عظیم و قدیر کے سامنے سر جھکا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نعمات عالم کا یہ اختلاف اور یہ تفاوت خدا کی قدرت اور مشیت اور اختیار اور ارادہ کی بنا پر ہے جیسا چاہتا ہے۔ خدا پرست کا جتنی اس کا قدور بخار پروردگار ہے۔ وہ ان الہی دھمک، المصلحتیں۔ اور مادہ پرست کی حرکت لگ رہی جتنی اس کے کذبات، سب کے حرکت سے سوچتا ہے جس کا سوائے اس فلسفی کے خیال کے کہیں نام و نشان نہیں۔

عقل سلیم یہ سمجھتی ہے اور ہر آنکھ یہ دیکھتی ہے کہ ہر لم کی جو چیز بھی ہے وہ محدود اور ختمی ہے اور اس کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے اور عالم کی جو شے مرکب ہے وہ ختمی اور

محدود اجزاء سے مرکب ہے ہر چیز کی ایک خاص مقدار ہے

شکل ختمی و محدوده و معقدہ

اور ہر چیز کی ایک خاص شکل ہے

انحصاری نکل منی و عذرا

اور عالم کی ہر چیز محدود ہے اور محدود ہے

تو لامحالہ جبکہ عالم بھی محدود اور محدود ہو گا اور جس کی ابتدا اور انتہا ہو اور محدود ہو
اور محدود ہو اور محدود ہو، محدود ہو اور لاچار اور مجبور ہو تو وہ چیز جسکی قدرہم اور ان کی نیکی ہو سکتی
لاچار حادث ہوگی، ہر حادث سے نئے حادث (پیدا کرنے والا) چاہئے۔ اس لئے غفلت
یہ ممکن ہے کہ کوئی چیز جسکی قلت اور یا کسی سبب کے خود بخود عدم سے وجود میں آجائے۔
تفصیل لینے والوں کو مارجن ص ۱۲ تا ۱۶ جلد ابھی ہے۔

۴۔ یہ عالم خود بخود بغیر کسی صانع کے عدم سے وجود میں آیا ہو تو پھر اشیا، عالم کے
حادث سے لئے کسی خاص وقت اور کسی خاص وقت اور کسی خاص حالت میں تخصیص نہ
ہوئی۔ اس تخصیص کے بعد بتائی جائے کہ یہ نئے اس خاص وقت میں ان خاص حالت میں
اور اس خاص وقت کے ساتھ کیوں موجود ہوئی۔ مثلاً یہ بھی ممکن تھا کہ کسی نئے خاص اس
وقت سے دوسرے وقت میں وجود ہو جاتی اور بجائے سفید ہونے کے سیاہ ہو جاتی اور یہ مثلاً
اس وقت کیوں پیدا ہوا اس سے پہلے کیوں نہ پیدا ہوا یا نہ اس کی کیا وجہ ہے کہ ایک انسان
پرست قدمیہ، دوسرا اور زقانت، اور تیسرا جے کہ یہ خصوصیات ماہیت، زمانہ اور حقیقت
اشیائے کا ذاتی اور طبعی امتداد نہیں رہتا ایک جنس اور ایک نوع کے افراد میں اس قدر اختلاف
اور تفاوت ہے جو یہ معلوم ہوا کہ یہ اختلاف اور تفاوت کسی یکسر و قدر پرست کے بار آور حقیقت
کی وجہ سے ہے وہی اس عالم کا خدا اور خالق ہے اور اسی کا نام اللہ ہے۔ بنا ہی اور انسانی
تجربات اور تفسیرات ان فلاسفہ کی نظر میں کہہ سکتے ہیں اور ان کا خدا اس اور خدا اور ان کا
تغیر اور تبدل بھی کہ ان کے سامنے ہے کہ یہ تجربات پہلے موجود نہیں بعد میں موجود ہو گئے اور
یہ معلوم نہیں کہ یہ تبدل ہو گیا اور ان فلاسفہ کو اس بات کا بھی تصور ہے کہ مادہ میں اور اس کی
حرکت میں نہ ہی قسم کا مادہ پایا جاتا ہے اور نہ اس میں کچھ سمجھ ہے اور نہ اسے اور ان کے
ذرات کو کسی شے کا حکم ہوتا ہے، اور نہ کسی تدبیر کی کیفیت اور صلاحیت دیکھتے ہیں تو پھر نہ معلوم
کہ ان ذرات کے بغیر شعروہی اور غیر انشعاری حرکت سے اور بغیر شعروہی اور غیر انشعاری
متزوج سے یہ تمام عالم نہایت عجیب و غریب انتظام کے ساتھ جسے پیدا ہوا جسے دیکھ کر عقل

خبر ان سے اور پھر ان فلاسفہ کی بے عقلی کو دیکھ کر عقلمن خبر ان سے اور سوچتی ہے کہ یہ بے عقلی کیا باتیں اس فلسفی کے کون سے ذرات مادہ کی حرکت کا اور اس کے اعتراض کا ثمرہ اور نتیجہ ہیں۔
 حاصل کلام یہ کہ جو یہ فلاسفہ کا مذہب یہ ہے کہ مادہ خود بخود پیدا ہو گیا اور اس کی حرکت بھی خود بخود پیدا ہو گئی۔ جس سے مادہ کے اجزاء اور ذرات سیدھے میں خود بخود اعتراض اور باہمی اتصال پیدا ہو گیا اور ان اتصال اور اعتراض سے خود بخود صورتیں پیدا ہو گئیں اور ساتھ ساتھ ان کی نہایتیں بھی خود بخود پیدا ہو گئیں اور انہی نہایتوں کا نام ان لوگوں نے قوانین فطرت رکھ رکھ ہے اور کبھی اس کے نئے قانون قدرت کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً آگ کا جلا، قانون قدرت ہے۔ بن لوگوں کے نزدیک قوانین فطرت اور تو، نہیں قدرت کے لفظ سے اسباب و ظن مراد ہوتے ہیں۔

حالانکہ حکمت جدید کا دعویٰ یہ ہے کہ جو چیز محسوس نہ ہو اگر خدا بھی ہو تو بھی اس کو نہ متنازعہ بنے جس نہ معلوم ان لوگوں نے مادہ کے غیر متنازعہ ذرات اور اس کی ذری حرکت کا کسب مشاہدہ کیا ہے اور ان ذرات سیدھے کے استخراج کو کب دیکھا ہے اور ان کے اعتراض سے صورتیں کا خود بخود پیدا ہونا کب دیکھا ہے اور جن قوانین قدرت اور قوانین فطرت کا وہ ذکر کرتے ہیں ان کا کب اور کس طرح مشاہدہ کیا ہے۔ بہر حال ان فلاسفہ کا یہ دعویٰ کہ یہ کام خدا نے ہی ازل سے ہی صریح چل رہا ہے۔ وہی بد دلیل ہے ازل کا دعویٰ تو سراسر خلاف عقل ہے قہر تو ایک لاکھ۔ بچاس ہزار سال کا حال بھی نہیں بتا سکتے اور نہ اس بارہ میں کوئی عقلی رائے دے سکتے ہیں۔ پھر ازل کے متعلق آپ نے محض اپنی انجیل سے یہ حکام کیسے لگا دئے خوب سمجھ لو کہ ازل یعنی کاوائی اور صحیح قسم جو نامائیک اور محال ہے مگر فلاسفہ اور سائنس دانوں کا فلسفہ اس نقطہ میں لگا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی طرح ایجاد عالم اور جنون عالم کا کوئی سبب بیان نہ کرے۔ اس لئے بہت سوچ کر یہ رائے قائم کی کہ ہر چیز کا ایک مادہ ہوتا ہے تو اس عالم کے لئے بھی ضرور ایک مادہ ہوگا پس اس فلسفی سے جب یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ پند اور یہ چیز کیوں اور کس طرح پیدا ہوئی تو یہ کہتا ہے کہ یہ سبب مادہ قدیمہ کے ذرات سیدھے کی حرمت قدیمہ اور اس کے اعتراض کا اثر ہے غرض یہ کہ فلسفی جب سلسلہ کا مرقع کرتا ہے تو مادہ اور اس کی حرمت پر ختم کرتا ہے اور ایک مسلمان اس سلسلہ کو ایک نامور حق رکے

اور وہ پر ختم کرتا ہے اور عقائد کیا آسان ہے کہ جائے ایک غیر ذی شعور مادہ کی غیر شعوری حرکت پر ختم کرنے کے ایک قادر مختار پر مسلطہ کلام ختم کر دیا جائے کہ اس نے جس طرح چاہا اپنے ارادہ سے بنایا اور توجہ و اقسام کا باہمی تنازع اور اختلاف اس کے ارادہ اور مشیت کے تابع ہے۔
غرض یہ کہ عالم کا ہر ذرہ اس کے بنانے والے کی کمال قدرت اور کمال حکمت کی خبر دے رہا ہے اور جس طرح ذرات عالم غیر محسوس ہیں۔ اسی طرح اس کے عجب قدرت اور اسرار حکمت غیر محسوس ہیں۔ شخص ان کے اور اک سے قاصر اور درمجموع ہے اور کہیں نہ ہو۔
قتل حادث ہے اور محدود ہے۔ اور خدا کی ایک اولیٰ مخلوق ہے وہ اپنے خالق قدیم کے غیر محدود جلال و کمال کو اور اس کے جمال بے مثال کو کہاں پا سکتی ہے۔ حادث۔ قدیم کے اخلاصت قاصر اور عاجز ہے۔

شب گریز چونکہ نور آید نہ دار پس چہ داند ظلم شب حال نور
چوں قدیم آید حادث گردد مہلت پس کنی داند قدیم را حدث (۱)
پس جب عالم کا ہر ہر ذرہ حادث ہے تو لا محالہ مجموعہ بھی ضرور حادث ہوگا اور اس حادث (نویزا) کے لئے لافال کوئی محدث اور موجد یعنی پیدا کرنے والا بھی ضرور ہوگا جس نے اس کو حادث کیا اور عدم کے بعد اس کو وجود عطا کیا۔ پس یہی محدث اور موجد اس عالم کو خدا اور خالق ہے جس کا نام اللہ ہے۔ بحمد اللہ حق دانستہ ہو گیا۔ اسے علی سائنس تم کو اختیار ہے کہ عالم کے محبت انگیز اور گونا گوں تفصیلات کی علت مادہ اور اس کے ذرات سیل کی غیر شعوری حرکت کو مانو، یا کسی صاحب قدرت و حکمت اور صاحب ارادہ و مشیت کی طرف سے جانو کہ یہ سب کچھ اس کے ارادہ اور مشیت سے ہو رہا ہے۔ ذرا سوچ لو کہ کوئی راہ سیدھی ہے اور کوئی پیچیدگی ہے۔

عالم بے شک نے جو یہ فلاسفہ سے محبوب ہو کر الکلام میں اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ عالم قدیم ہے اور مادہ کی قدیم ہے اور اس کی حرکت اور قوت بھی قدیم ہے اور خدا کے وجود کی

(۱) سید اکبر سے آتی تفصیلات جملہ جانی ہے سوہ کی ذہنی بات کی حالت کو کیا جانے۔

جب پراگ آجاتا ہے تو کیا پکارتا ہے تو پانے کو نہ کہا جاتا ہے۔

ضرورت صرف نظام عالم کے قائم رکھنے کے لئے ہے۔ : نظریں کرام۔ علامہ شبلی کا انکلام صفحہ ۳۰ اور صفحہ ۳۲، ۳۳، ۵۳، ۵۴ دیکھیں ناظرین! پر غور! حقیقت امر متکشف ہو جائے گی کہ علامہ کسی دواوی تہ میں سرگردان و حیران ہیں۔

علامہ شبلی علم الکلام صفحہ ۷۲ میں لکھتے ہیں: ”عالم کا قدیم ہونا، منطقیہ میں کے نزدیک بالکل مذہب کے خلاف ہے، لیکن قرآن اور حدیث میں عالم کے قدیم اور حدیث کا کوئی اشارہ نہیں، اُنح حالانکہ قرآن اور حدیث اس بات سے بھرا ہوا ہے کہ اللہ کے سوا ہر شی خدا کی مخلوق ہے اور حادث ہے معلوم نہیں کہ علامہ کو اس سے بڑھ کر کوئی حراست مطلوب ہے۔ اور تمام اہل اسلام کا اور تمام یہود و نصاریٰ کا اس پر اجماع ہے کہ عالم ہر اجزا حادث ہے۔“

خلاصہ کلام

پاک اسلام کا پہلا اور بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ یہ مادیات حادث ہے عدم سے وجود میں آیا ہے اور خود بخود وجود میں نہیں آگیا بلکہ کوئی ذات والا صفات اس کو اپنی قدرت اور مشیت سے عدم سے نکل کر وجود میں لائی ہے اور اسی ذات نے اپنے ارادہ اور اختیار سے ہر ایک ہستی کو ایک نیا بالیاں پہنایا ہے اور وہی اس کا خالق اور خدا ہے اور موجود برحق ہے جو دوسروں کو وجود عطا کرتا ہے اور ہستی کا الہام پہناتا ہے وہ بذات خود۔ خود بخود وجود ہے اور عدم اور نیستی اور فناء اور زوال کے شائبہ اور دھندلے سے پاک اور منزہ ہے اسی ذات ہے شمس و چاند کا نام اللہ ہے۔

فائدہ:

یہ دانش عالم کی مدت کسی کو معلوم نہیں کہ یہ عالم کب پیدا ہوا اور اس کو پیدا ہونے کی مدت ہوئی اس کا علم سوائے حق تعالیٰ کے کسی کو نہیں۔ تفصیل کے لئے لائحہ اقیات والحوار جلد اول صفحہ نمبر ۴۵ دیکھیں۔

”سمان وزمین اور ستارے جن کا وجود ایک انداز پر چلا آتا ہے اور نظر آتا ہے اور کسی نے آج تک ان کے وجودی ابتداء نہیں دیکھی لیکن ان کے تغیرات اور انکسارات اور کل و فہار

اسلام یہ بتاتا ہے کہ طبیعت اور اس کی خاصیت سب اللہ ہی کی مخلوق ہے اللہ ہی نے طبیعت کو پیدا کیا اور اس نے اس میں یہ خاصیت رکھی لہذا کوئی طبیعت بذاتِ سرور نہیں ہو سکتی سب اللہ کے ارادہ اور مشیت کے تابع ہے جس طرح طبیعت کا وجود اللہ کے ارادہ اور مشیت کے تابع ہے وہی طرح حدیث کی خاصیت اور تاثیر بھی اللہ کے ارادہ اور مشیت کے تابع ہے۔ کیا جن خدا نے ان طبائع مختلفہ کو اور بن کے خواص اور آثار کو پیدا کیا ہے تو کیا وہی خدا ان طبیعتوں کے خواص اور آثار کے بدلنے پر قادر نہیں رہا۔

غریب سمجھو کہ اس خالق کا کائنات کو اپنی کائنات سے وجود میں اور پھر ان کے خواص اور صفات میں تغیر اور تبدل کا بھی پورا اختیار ہے۔ ہر وجود کی پاک اس کے ہاتھ میں ہے۔ اشیاء عالم کے گونا گوں تغیرات، در زمان اور مکان کے بدلنے سے ان میں قسم قسم کے تبدلات اس بات کی دلیل ہیں کہ ان کا وجود اور ظہور کسی قدرت اور حکمت پر مبنی ہے خود اس شے کے ذریعہ سید کی حیرت انگیز حرکت پر مبنی نہیں۔ عقل اس بات کے سامنے پرآبادہ نہیں کہ ایک عنصرِ مشہور طبیعت اور قوت کو وہیں کا رخاندہ عالم میں بلا استقلال اور متصرف مان لیا جائے۔ موجود و فلسفہ یہ سمجھتا ہے کہ سلسلہ مابذات ایک طبعی خاصہ کے ماتحت چل رہا ہے۔ یعنی اثبات میں ذاتی اور طبعی خواص ہیں اور ایک دوسرے میں اثر کرتی ہیں اور اس طبعی خاصہ کی ہر تاثیر اور اثر کا عمل جاری ہے۔ اس تاثیر اور اثر کے لئے کسی بیرونی اور بالائی طاقت کے ماننے کی ضرورت نہیں جیسا کہ اہل مذہب ایک قادر مطلق کے قائل ہیں۔ اسی کی ضرورت نہیں۔

دہریہ کہہ دے گا یہ نظریہ ہے جو ہم نے ناظرینِ کرام کے سامنے پیش کر دیا ہے اس کو نہ عقل قبول کرتی ہے اور نہ فطرت انسانی اور نہ تعلیم انسانی۔ ناظرینِ کرام خود فیصلہ کر لیں کہ ایک مردہ اور اندھے اور بھرے ذہن کے سامنے جتنے آسمان ہے یا ایک قادر مطلق کے سامنے مردوں، بالوں، انوکھا، بچہ پر ایمان لے لے کر آسمان ہے۔

تقسیم

ان لیت و لہریت

[illegible]

فانما

سورہ اہل کی حیات قلمی ہے:

دنوں کو کسی علاقہ سے اور نہ کبھی۔

۱۰۔ ہر جوگرت کی ابتدا اسی ہے اور ختم بھی ہے پر جو یہ دیکھ لیا ہے کہ اس کی

اجرائی کے مواقع ملے۔

سوم وہ موجود کہ جس کی ابتدا تو ہے مگر انتہہ نہیں یہ عالم آخرت ہے۔
چہاں وہ موجود جس کا آخرت ہے مگر اس کا کوئی اول نہیں۔ وہ اس عالم کا عدم ہے جو
اس کے وجود میں۔ نے سے مطلق ہوئی۔ اس کے عدم سابق کی کوئی ابتدا نہیں۔ دیکھو اتحاد
شرح احیاء العلوم جلد ۲ صفحہ ۴۴ و اللغات العربیہ

عقیدہ سوم

وحدانیت و احدیت

مذہب عالم جس کو ہم اللہ کہتے ہیں وہ ایک ہے اور اپنی ذات اور صفات اور افعال میں
یگانہ ہے۔ فی الحقیقت کسی اور میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ وجوب وجود میں اور نہ الوہیت
میں اور نہ خواص الوہیت میں اور نہ قدم اور نہ زیت میں اور نہ استغاثی عبادت میں اور نہ تدبیر
و تصرف میں۔ وہ اپنی ذات اور صفات میں غرور اور یگانہ ہے کوئی اس کا شریک اور شریک نہیں۔

دلائل توحید (۱)

اگر ایک خدا ہے تو بے عالم کے پیدا کرنے کے لئے کافی نہیں تو پھر تین چار
خداؤں سے بھی کام نہ چلے گا۔ اس عقیدہ اثبات کا رخانہ کے چمانے کے لئے بے شمار خدا
چاہئیں اس لئے کہ اگر انتظام عالم کے لئے ایک خدا کافی ہے تو دوسرا محض اور بیکار ہوگا اور
اگر وہ کافی نہ ہوگا تو تیسرے غمخوار ہوگا اور بیکار ہوگا اور تیس خدا نہیں ہو سکتا۔

(۲)

نیز شریعت عجیب ہے جس قدر بڑا ہوا و شہادہ کا اسی قدر اس کو شریعت سے غمخوار ہوگا اور
اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ عیب دار چیز خدا نہیں ہو سکتی۔

(۳)

نیز اگر خدا ہوتا تو ہر خدا کی مخلوق دوسرے خدا کی مخلوق سے جدا ہوتی جیسا کہ
ارشاد ہے۔

وَمَا كَانَ نِعْمَةً مِنْ يَدِهِ إِذَا ارْتَدَّ عَنْ نِعْمَتِهِ إِلَىٰ يَدِهَا خَلْفٌ
اور جب ہر خدا کی مخلوق دوسرے خدا کی مخلوق سے جدا اور علیحدہ ہوتی تو ہر خدا
دوسرے خدا سے مستغنی اور بے نیاز ہوتا تو کوئی بھی خدا نہ رہتا۔

(۴)

تیز: مگر وہ خدا دہرتے تو خدا کی کائنات خدا پر غلبہ اور تسلط ہے تو ہر خدا دوسرے خدا پر
چڑھاؤ کرتا اور بہت متقابل آتی۔ کیا تو کہہ سکتی
وَلَقَدْ عَلِمْتَهُمْ خَلْقِي بَعْضُهَا
میں اس مقابلہ میں جو غالب آتا وہ خدا ہوتا اور اگر دونوں برابر رہتے تو کوئی بھی خدا
نہ رہتا جس سے کہ جب خدا جو برحق اور غلبہ حاصل نہ کر سکا تو خدا کہہ کر ہم جو العلیٰ الکبیر

(۵)

تیز: اگر یا فرض نہ تم کے وہ خدا میں اور ان میں ہے ایک خدا کوئی کام کرنا چاہیے تو
دوسرا خدا اس کی مخالفت پر قادر ہوگا یا اس کی موافقت پر مجبور ہوگا۔ جس کی مخالفت پر قادر
ہے تو یہ خدا تو کی اور قادر ہوگا اور دوسرا خدا ضعیف اور قاصر ہوگا تو وہ خدا نہ رہے گا۔ اور اگر
ایک خدا دوسرے خدا کی مخالفت پر مجبور نہ ہو تو یہ عاجز اور قاصر ہوگا اور عاجز اور قاصر خدا
نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے ارشاد ہے:

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا

یعنی اگر زمین میں دو الٰہ تھے تو یہ فساد پکڑ لیتے تو زمین اور آسمان تباہ

اور برباد ہو جاتے

کیونکہ اگر وہ خدا ہوتے تو لامحالہ دونوں میں اختلاف ہوتا یہ ناممکن ہے کہ دو خدا
ہوں۔ اور وہ الٰہ کامل، اتم قدرت اور کامل الاختیار ہوں اور باوجود کمال قدرت کے تدبیر عالم

میں دونوں کا کوئی اختلاف نہ ہوا ہی نہ دونوں خداؤں کے درمیان اختلاف ہو گا اور خدا کی
میں دستگیری کی نوبت آئے گی۔ پس اگر یہ صورت ہوتی تو اس رسم گنتی میں عالم کا نظام انتظام
اور ہم پر ہم ہو جاتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انتظام عالم نہایت خوب اور عمدتی سے چل رہا ہے تو
معلوم ہوا کہ باوجود امت اور بلا شرکت اس عالم کا چلانے والا ایک ہی خدا ہے۔
اسد حکم و عمل میں جدا جدا ہوتے خلل خدا کی میں پڑتا جو در خدا ہوتے

(۶)

نیز اگر دو خدا ہوں گے تو لامحالہ صفات کمالہ میں یا دونوں برابر ہوں گے یا دونوں
مختلف ہوں گے اور دونوں نہ ت کمالہ کے انصاف میں بالکلہ مماثل اور برابر ہوں گے تو پھر
دونوں خداؤں میں فرق اور امتیاز کیسے رہے گا۔ عقلا یہ محال ہے کہ دو حقیقتیں مختلف ہوں اور
ذات میں یکساں ہوں کی تباہی اور اختلاف ہو اور پھر صفات میں بالکلہ لٹاؤں اور اتحاد ہو یہ
بات عقلا محال ہے، اور اگر صفات کمالہ میں مختلف ہوئے تو ہر ایک کا علم اور ہر ایک کی
قدرت دوسرے کے علم اور قدرت کے مخالف ہوں گے اور دو خداؤں کے باہمی نزاع اور
اختلاف سے دیگر کائنات کا دروازہ کھلے گا۔ نہایت الماؤدہم نظام ام المہر ستانی صفحہ ۹۳

(۷)

نیز اگر اس عالم کے دو خدا ہوں اور یہ کہا جائے کہ کائنات کو دونوں خداؤں نے وجود
ملا کیا ہے تو لازم آئے گا کہ عالم کی ہر چیز کے لئے دو وجود ہوں۔ کیونکہ خدا کہتے ہی اس کو
ہیں کہ جو کچھ کو جو وجود ظاہر ہے۔ پس جب اس عالم کے دو خدا ہوں گے تو ہر ایک خدا کی طرف
سے کائنات کو آلف الگ وجود ملے گا تو ہر مخلوق کے پاس دو وجود جمع ہو جائیں گے۔ حالانکہ
ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز ایک ہی وجود کے ساتھ موجود ہے معلوم ہوا کہ موجود ایک ہی ہے۔

خلاصہ کلام

یہ کہ اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا اور عالم ایک ہے مجس دو خداؤں کے قائل ہیں
ایک پر دان کے اور ایک اہرمن کے۔ فصاریٰ حقن خدا کے قائل ہیں کہتے ہیں کہ عالم کے

لئے تین خدا ہیں۔ باپ اور بیٹا اور روح القدس اور عز سر پرست چار خدا کے قائل ہیں۔ عناصر اور بنو کو خدا مانتے ہیں اور ستارہ پرست مسجد سیارہ کو اپنا خدا مانتے ہیں اور ہندوستان کے بلوچان اداکار پرست اور بیت پرست ہیں۔ جسم انسانی میں خدا تعالیٰ کا حصول اور نزول بہتر سمجھتے ہیں اور حیثیتیں کروڑوں پوتاؤں کو محبوب بنائے ہوئے ہیں۔ لہذا ان کو عقل دے۔ دیکھو اختلاف شرع ادا یا معلوم جلد ۲ صفحہ ۱۰۳

ابطال تثلیث

نصارائی اس بات سے قائل ہیں کہ خدا حقیقت میں تین ہیں مگر ان کے پاس اس دعوت کے اثبات کے لئے نہ کوئی دلیل عقلی ہے اور نہ دلیلی عقلی ہے۔ عقل سے نزدیک تین کا حقیقہ ایک ہونا اور ایک کا تین ہونا ایسا ظاہر (مفہوم) ہے جیسا کہ دن کا رات ہونا اور رات کا دن ہونا بدیہی المثلان ہے نصاریٰ کے نزدیک اگر ایک اور تین کا حقیقہ ایک ہو جانا ممکن ہے تو پھر ایک اور چار کا اور ایک اور پانچ کا ایک ہو جانا بھی حقیقہ ممکن ہو گا حالانکہ یہ امر مقام عقلاء کے نزدیک محال ہے۔ پس لئے کہ ہر عدد کی حقیقت دوسرے عدد کی حقیقت سے بالکل جدا اور مختلف ہے اور وہ مختلف حقیقتوں کا حقیقہ ایک ہو جانا عقلاً محال ہے تو اسی طرح ایک اور تین کا حقیقہ ایک ہو جانا بھی بلاشبہ محال ہو گا۔ ایک اور وہ کے حقیقہ ایک ہو جانے کے محال ہونے کے نصاریٰ بھی قائل ہیں اور اسی طرح چار پانچ سے لے کر تین کے حقیقہ ایک ہونے کے محال ہونے کے نصاریٰ بھی سارے جہان کے ساتھ ہیں پھر نہ معلوم کہ ایک اور تین کے حقیقہ ایک ہونے کے نصاریٰ سارے جہان کے خلاف کیسے قائل ہونگے۔

نقصیدہ چہارم

اتصاف بصفات کمال و نعوت بجلال

صانع نام تمام صفات کمال کے ساتھ موصوف ہے، جو اس کی شان میں ہر۔ مثلاً جیسے حیات اور جسم اور قدرت اور ارادہ اور سمجھ و شعور اور کلام اور شمعین وغیرہ وغیرہ

عالم کا انتظام جس حق و انصاف کے چیل رہا ہے اس بات کی بات کی جا سکتی ہے کہ اس کا رُخ نہ تو کائنات کے والوں اور پچائے والوں کی طرف ہے اور نہ ہی حق و انصاف کے لئے بلکہ مصلحت کے لئے ہے۔

حکومت و سیاست

[illegible]

مفت

وہ چمک رہا ہے جس سے آسمان اور زمین کا کوئی فرد پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔
 ہر ایک ایک ذرہ پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ کہ پیدا ہونے والے ہر فرد کی طبیعت (۱)
 وہ ہمت کے ذریعہ اور پہلوؤں کی تزئین و آرائشوں کے ساتھ ہی کہ ایک ایک فرد
 کے ہوتے ہیں اس کا حکم خیرات و جزا ہے۔ جب وہ دنیا سے تمام چیزوں کو حالت و خودی اور
 - منت خیر میں یکساں جانتے ہیں۔ اور کہیں بھی نہ غور نہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انکی طبیعت کو
 ہم نے شریعت کا حکم نہیں دیا۔

مجلس

اور وقیر ملحق ہے۔ قدرت والا نے کوئی نئی شے اس کی قدر سے باہر نہیں کی اور
سے دیا۔ بجز درجہ بندی کا علم نہیں۔ اور حالات میں پختہ ہوا کی سلامیت کی آپ اس

[illegible]

سے وہ فعل قدرت نہیں ہو سکتے، ہر ہی فعلی کی قدرت کا مد میں ذرہ برابر قصور نہیں، نہ ہر محال میں علیحدہ۔ جس طرح کی علیحدت نہیں اس کے قدرت اس کے ساتھ متعلق نہیں ہو سکتی جیسے واجب اور جو اور اس کی صفات محل قدرت نہیں ہو سکتیں، ایسی صورت محالات بھی محال قدرت نہیں ہو سکتے۔ قدرت کا تعلق ممکنات کے ساتھ ہوتا ہے نہ کہ واجبات سے ساتھ اور نہ محالات سے ساتھ قدرت اور لازمہ کا متعلق ان چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے جن میں رجوع اور عدم ہونے کی علیحدت ہو اور جس چیز کا وجود عقلاً لازم اور ضروری ہو۔ اس کا عدم محال ہو جیسے واجب اور جو اور صفات، البتہ تو اس چیزوں سے قدرت متعلق نہیں ہوتی۔ خدا کی قدرت کے دائرہ ہونے میں کوئی عجز نہیں اور اس کی تائید کے کامل ہونے میں بھی کوئی شبہ نہیں ہر اگر کسی چیز میں اثر قبول کرنے کی علیحدت اور قابلیت ہی نہ ہو تو فاش کا تصور نہیں بلکہ مفقول اور محال کا تصور ہے کہ اس میں معمول ہونے کی علیحدت نہیں۔

نہ نیک پرور شہرہ چتر
چشم آفتاب را چہ آفتاب

فعل قدرت وہ چیز ہو سکتی ہے کہ جو متعلق اور متاثر ہو سکے اور واجب الوجود اور اس کی صفات کا متعلق اور متاثر ہو یا عقلاً محال ہے۔ وہ واجب الوجود ہی کیا ہو انہیں میں کسی کی تاثیر نہ کر سکے اور علی ہذا جو چیزیں متعلق محال ہیں یعنی جن چیزوں کا عدم عقلاً ضروری اور لازمی ہے اور نہ وہ جو عقلاً ممکن اور محال ہے جیسے اجتماع تین زمین اور زمین تین زمین۔ تو ایسے محالات سے بھی قدرت متعلق نہیں ہوتی اس لئے کہ محالات میں انفصال اور جڑ کی علیحدت نہیں دو محال ہی کیا ہوا ہے کہ کسی اثر کو قبول کر سکے۔

خلاصہ کلام یہ کہ قدرت کا تعلق ممکنات کے ساتھ ہوتا ہے واجبات اور محالات کے ساتھ نہیں ہوتا لہذا اگر کوئی یہ حوالہ کرے کہ یہ خدا تعالیٰ نہیں واجب اور جو کو معذور اور ممکن محال و موجود کر سکتا ہے تو جواب میں یہ کہا جائے گا کہ قدرت اور مشیت کو واجبات اور محالات سے کوئی سردھاری نہیں مگر یہ نہیں کہ قدرت کو اس پر قدرت نہیں یہ بے ادبی اور گستاخی

(۱) اگرچہ دو یا تین دیکھ تو اس میں آفتاب کا یہ تصور ہے۔

ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے بڑا اور قادر ہے۔ بہت اللہ تعالیٰ کا کمال ادب و جمال سب سے متعلق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے شرفانی عقل لازمہ اور ضروری ہے مگر اللہ کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنی عقل کو قائم کر دے۔ اور اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے علم کو قائم کرے اور اللہ کو اپنے ساتھ کمر کے علم کے خالی ہو جائے۔ جو باقی عقل کمال ہیں، قدرت الہیہ چیزوں سے متعلق نہیں ہوتی۔ اقرب مراد ہے کہ کمر کو شکی پہنچا ہے مگر اللہ اس کے انوکھ قول کرتا ہے۔ اور ایسا ہو چکا ہے کہ انوکھوں کی صلاحیت اور قابلیت میں جو قصور و نقاب انھیں ملے ایسا اور چھوڑ ہے کہ ان میں اللہ تعالیٰ کی قابلیت نہیں ہے۔

محرمانہ کلام

یہ اللہ تعالیٰ علم والا اور قوت والا ہے اور عارف کے مجرب و محیب عنوان اس کے علم و قدرت کے وہ چیز اور دوا ہے جس کے ذریعہ کتبہ جزا اور قہر بھی نہیں ہو سکتے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے جان چیز ہے جس کی قدرت ایک سو اسی ہزار و تیس سو ہزار اور پانچ سو ہزار ہے بلکہ وہاں۔ مذکور عقیدہ و فلسفہ ہے جسے اس نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے اس نے اپنی قدرت سے اس کا علم و وجود و علم کیا ہے وہ اس پر پابند تو اس عالم کو اس کے آخر میں نصرت و نواہی کر دے اور اس میں اس کے سرور و کرم عالم پر کر دے۔

بلی اللہ علی شکی ضرور قدر (۱)

نصرت اور اوومشیت

اللہ تعالیٰ قادر و قوت ہے نصرت اور اوومشیت کے ساتھ مصروف ہے۔ ایسا جب کی آمیزش اور غلطی کے وہم و گمان سے نوازا ہو۔ یہ یہ کہ عالم اس کے سرور و اعتبار سے ہو جائے۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی نصرت اس سے بدلتے ہیں۔ ایسا اللہ تعالیٰ کے کہ جس کے یہ عالم اللہ تعالیٰ سے نصرت و نصرت ہے۔ عالم کی ہر چیز اور ہر چیز کا وہ نصرت کی نصرت

سب اسی کے ارادہ اور اختیار سے پیدا ہوا ہے۔ عالم کی کوئی چیز اللہ کے ارادہ اور مشیت سے باخبر نہیں، اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ ملائکہ اور شیاطین اور جن اور انس میں جو ارادہ ہے وہ اسی کا پیدا کردہ ہے۔ مخلوق کا ارادہ اللہ کے ارادہ اور مشیت کے ماتحت ہے نہ اس کے ساتھ ہے نہ اس کے اوپر ہے عالم میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اس کے علم اور ارادہ اور مشیت سے ہو رہا ہے۔

اور فلاسفہ حاکم یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام عالم مادہ تہید اور اس کی حرکت تہید کا کرشمہ ہے۔ حالانکہ مادہ میں نہ شعور اور ارادہ ہے اور نہ وجود اور اختیار ہے اور اس کی حرکت اضطرابی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اسکی بے جان اور بے شعور چیز (مادہ) میں احداث اور ایجاد کی صلاحت ہی نہیں جو مخلوقات عالم کے حدوث کو اس کی طرف منسوب کیا جائے۔ تمام کائنات پر وہ عدم میں تھیں خدا تعالیٰ نے اپنے ارادہ اور اختیار سے ان کے وجود کو ان کے عدم پر ترجیح دی اور ان کے وجود کے لئے ایک زمانہ معین کر دیا اس کے ارادہ کے مطابق کائنات عالم اپنے اپنے وقت میں وجود میں آئیں، اس عالم کے انقلابات اور تغیرات ہر وقت تغیروں کے سامنے ہیں کبھی موت ہے اور کبھی حیات ہے کبھی محنت ہے اور کبھی پیاری ہے کبھی طلوع آفتاب ہے اور کبھی غروب آفتاب، کبھی دن ہے اور کبھی رات اور کبھی گرمی اور کبھی سردی، فعل کتنا ہے کہ یہ انقلابات کھس انقلابی نہیں بلکہ کسی کار و قلم کے ارادہ اور اختیار کے آثار ہیں۔ غرض یہ کہ عالم کی یہ تغیرات خدا تعالیٰ کے دریا سے قدرت و مشیت کی سرچشیں ہیں اور فاضل اس خیال میں ہے کہ یہ سب مادہ قدرت کی حرکت کے آثار ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

دریا بوجہ خویشی موتے وارد

شس پندار کہ این کشاکش پائے ست (۱)

(۱) دریا خود ہی ایک بار کھتا ہے تو کھتا ہے کہ (اپنی کا) "خاک" اسی کی وجہ سے ہے۔

غیبت سے ہست ہونے کے متعلق

حضرت مولانا سید محمد انور شاہ

قدس سرہ سابق صدر المذہبین دارالعلوم دیوبند

کی تقریر دلپذیر

فلاسفہ جو مادہ عالم کو قائم کرتے ہیں ان کو شبہ یہ پیش آیا کہ اگر مادہ موجود نہ تھا تو یہ عالم محض عدم سے کیسے وجود میں آیا اور کیسے اور کس طرح بنا، لیکن درحقیقت یہ ایک مخالف ہے جس کا مل آسان ہے۔ وہ مل یہ ہے کہ ہر شخص اس بات کو جانتا ہے کہ کوئی فاعل اپنے فعل میں مادہ کا محتاج نہیں ہوتا انسان اور حیوان کو دیکھے کہ وہ کبھی حرکت کرتے ہیں اور کبھی ساکن رہتے ہیں اور یہ حرکت اور یہ سکون ان کا ذاتی فعل ہے وہ اپنے اس فعل میں کسی مادہ کے محتاج نہیں کہ جو ان کی حرکت اور سکون کا عمل بن سکے۔ ایک انسان کبھی اپنا ہاتھ اوپر کو اٹھاتا ہے اور کبھی نیچے کرتا ہے کبھی بولتا ہے اور کبھی خاموش رہتا ہے تو انسان اپنے ان افعال میں کسی مادہ یعنی لکڑی اور پتھر اور لوہے کا محتاج نہیں کہ جب تک یہ چیزیں نہ ہوں تو یہ شخص اپنے ہاتھ کو حرکت بند کرے سکے ہاں کوئی فاعل مادہ کا محتاج اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس کا فعل کسی دوسرے فاعل کے مفعول اور مفعول پر واقع ہو۔

اس کو اسی طرح سمجھ کر کہ ایک بڑھی تخت بنا، چاہتا ہے تو اس وقت چار چیزیں موجود ہوں گی ایک بھاری (بڑھی) تخت بنانے والا دوسری چیز لکڑی، تیسری چیز فعل بھارت یعنی بڑھی کا فعل بھاری جو اس کے ہاتھ کا ایک فہم ہے اور اس کے ہاتھ کی ایک حرکت ہے، چوتھی چیز تخت کی صورت اور ہیئت جو بننے کی بعد پیدا ہوتی ہے تو بڑھی اپنی ذاتی فعل اور ذاتی عمل بھاری میں اپنی تختوں کے گانٹے میں اور ان کے گھرنے میں کسی مادہ کا محتاج نہیں۔ فاعل اپنے ذاتی فعل میں کسی مادہ کا محتاج نہیں بلکہ اس کی فاعلیت کے لئے صرف اس کے ہاتھ کی حرکت کافی ہے لکڑی ہو یا نہ ہو ہاتھ محض اپنی حرکت میں لکڑی کا محتاج نہیں، البتہ جب وہ وہ

چاہے کہ کٹری کو قوت بنائے تو اس وقت وہ مادہ یعنی کٹری کا محتاج ہے۔ اس لئے کہ کٹری بذات خود عیار (پوٹھی) کا فعل نہیں اور نہ اس کا مفعول نہ مفعول اور نہ مفعول بلکہ کٹری کا فاعل اور موجد اولیٰ دوسری ہستی ہے اور یہ کٹری دوسری ہستی کا مفعول ہے کہ جس پر یہ پوٹھی ایسا عمل جاری اور فعل جاریت اس پر واقع کرنا اور جاری کرنا چاہتا ہے نہیں جب کوئی فاعل کسی دوسرے فاعل کے مفعول اور مفعول میں تصرف کرنا چاہے تب مادہ کا محتاج ہوگا اپنے ذاتی فعل میں اور اپنے ہاتھ کی حرکت میں کسی مادہ کا محتاج نہیں اس لئے کہ فاعل حقیقی اور اس کے مفعول کے درمیان کوئی تیسری چیز حائل نہیں ہو سکتی ورنہ وہ فاعل حقیقی نہیں ہو سکتا۔ پس وہ اگر چوٹی چیز مانا چاہے تو اس کو تیسری چیز کی ضرورت ہوگی کیونکہ وہ چوٹی چیز بغیر تیسری چیز کے نہیں بنا سکتا۔ اس لئے وہ تیسری چیز کا محتاج ہوگا۔

جب یہ حقیقت آپ کے ذہن میں ہوگئی تو آپ خود بخود سمجھ گئے کہ جب فاعل مجازی اپنے فعل اور عمل میں مادہ کا محتاج نہیں اور فاعل مجازی اور اس کے فعل یعنی ہاتھ کی حرکت میں کوئی تیسری چیز (مادہ) حائل نہیں ہو سکتی تو فاعل حقیقی اور اس کے فعل تخلیق و تکوین میں بھی کوئی تیسری چیز (مادہ) حائل نہیں ہو سکتی ورنہ وہ فاعل حقیقی نہ رہے گا۔ نہیں مگر کارخانہ عالم خواہ جو خبر ہوں یا اعراض ہوں ان سب کا فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے اور یہ تمام عالم اس کے فعل تخلیق و تکوین کا ایک کرشمہ اور ایک اثر ہے اور جس طرح ایک انسان خیمہ کی مادہ کے اپنی حرکت اور سکون کو صادر اور ظاہر کرتا ہے اسی طرح خداوند عالم جو اس عالم کا فاعل حقیقی ہے وہ اس عالم کو بعض اپنی قدرت سے بلا کسی مادہ اور اصل کے پروردگار سے نکال کر وجود میں لایا ہے اور یہ تمام عالم خواہ و عیان و اجسام ہوں اور خواہ و باہر اور اعراض ہوں نہ وہ قدرت اس کی صنعت اور اس کی صنعت تخلیق و تکوین کا کرشمہ ہے۔

اسی حدیث سے شیخ جمال الدین ابن حاجب یہ فرماتے ہیں کہ

لَقَدْ أَلْقَىٰ خَلْقَ مَبْنُوعٍ مَسْمُوتٍ وَ مِنْ أَلَاذِہِی جَلْفَلُہِی۔

میں اور میں جیسی تمام آیات میں سموات اور ارض خلق کا مفعول یہ نہیں بلکہ مفعول مطلق ہیں۔ مفعول یہ اس کو سمجھتے ہیں کہ جس پر فعل کا فاعل کا واقع ہو جیسے ضرب زید مراد۔ اور مفعول مطلق فاعل کا فعل ہوتا ہے جیسے ضرب زید مراد۔ ہر مفعول یہ ہے اس لئے کہ اس پر نہ کا

فعلی مشرب واقع ہوا ہے جو پہلے سے موجود تھا اور نہ باخود زید کا فعل ہے وہی طرح آسمان و زمین کو گھوم کر وہ سب اللہ کا فعل تخلیق ہے معاذ اللہ یہ بات نہیں کہ آسمان و زمین پہلے سے موجود تھے اور ان پر اللہ تعالیٰ کا فعل تخلیق واقع ہوا آسمان و زمین سب پر وہ عدم میں تھے جب اللہ نے اپنی دست قدرت ذرا اوکو حرکت دی تو آسمان و زمین وجود میں آ گئے آسمان و زمین خدا تعالیٰ کے فعل تخلیق کا مفعول نہیں بلکہ اس کے فعل قدرت کا ایک اثر چہ جس کو خداوند متعال نے ایک قسم کی پائیداری عطا فرمائی ہے۔

جہود آئندہ نوحے آسمان و زمین کی خابری پائیداری کو دیکھ کر سموات وارض کو مطلق کا مفعول پر وارد پیدا اور شیخ جمال الدین ابن حاجب کی نظر دیکھ و محقق نے یہ سمجھا کہ آسمان و زمین خوبو ستے عی جسم عظیم کیوں نہ ہوں مگر وہ حقیقت سب سے سب اللہ تعالیٰ کے دست قدرت کی حرکت کا ایک مسموئی ماثر ہیں ذاتی طور پر آسمان و زمین کا کوئی وجود نہیں اس نے جمال الدین ابن حاجب نے سموات وارض کو مفعول مطلق بتایا کہ یہ سب فعل حقیقی یعنی خالق حقیقی کا ایک فعل ہیں اور غالباً اسی وجہ سے ابن حاجب نے کافیر میں مضمویات کے بیان میں سب سے اولی مفعول مطلق کا ذکر کیا اور مفعول بہ کا ذکر اس کے بعد کیا اس لئے کہ مفعول مطلق قائل کا فعل ہوتا ہے جو قائل کے قریب ہوتا ہے اور مفعول بہ بظاہر قائل سے جدا ہوتا ہے اور ذرا دور ہوتا ہے۔

خلاصہ کلام

یہ کہ سموات اور ارض مثنیٰ حاجب کے نزدیک خلق کا مفعول مطلق وہ ہے کہ جو فاعل کا فعل ہو اور قائل اپنے فعل میں مادہ کا محتاج نہیں ہوتا۔ جس معلوم ہوا کہ سموات وارضین خداوند قدوس کا فعل اور اس کے دست قدرت کی ایک حرکت کا اثر ہیں بغیر کسی مادہ اور بغیر کسی فعل کے عدم سے وجود میں آئے ہیں۔

حضرت استاد حونا کا سید انور شاہ قدس سرہ نے اس مضمون کو عجیب معنیوں سے ایک روایت میں اس طرح ادا فرمایا ہے۔

مجموعہ کو اپنا ہوا رد ستم عدم از حرف کن آورد باین دیر قدم
 کہ ہے دادہ قدرت او کرد کز ضرب وجودے عدم نیست قدم
 یعنی یہ سارا عالم پر مدہ عدم میں مستور تھا ایک حرف کن کے اشارے سے اسی بت حات
 وجود میں اسی نے قدم رکھا یہ تمام عالم خدا نے قدم اس کا ایک فعل ہے جو اس کے دست
 قدرت سے بشیر مازو کے ظاہر ہوا ہے اس لئے کہ اگر اس وجود الحق کو عدم سابق میں ضرب
 دیں تو حاصل ضرب حادث ہی اگلے ناتمام نہیں ہو سکتا یا یوں کہئے کہ جب ممکن کے عدم
 ذاتی کو واجب الوجود کے وجود ذاتی میں ضرب دیں یعنی اولیٰ کا ثانی سے تعلق اور ربط کا ختم
 کریں تو حاصل ضرب یعنی نتیجہ تعلق حدوث زمانی کے سوا کچھ نہیں نکل سکتا۔ یہ تمام کلام
 حضرت مولانا سید انور شاہ قدس سرہ کے کلام معرفت الہیام کی تفصیل اور شرح نعمی جو ختم
 ہوئی۔ قللہ الحمد

عارفِ ربوبی قدس سرہ السامی اپنی مفتوی میں فرماتے ہیں، اور کیا خوب فرماتے

تینا۔

بس خزانہ صنم حق باشد عدم کہ بر آورد نو عطا باد عدم
 بس اخلاق صنعت اور گاوگیری کا خزانہ محض عدم اور نیستی ہے۔ اسی عدم اور نیستی
 سے قسم قسم کی عطائیں ظاہر کرتا رہتا ہے۔

مبدع آمد حق و مبدع آن بود کہ بر آورد فرغ ہے اصل و سند
 وہ اس کی یہ ہے کہ حق تعالیٰ بدیع السموات والارض ہے یعنی اس عالم کا مبدع اور
 مخترع ہے اور مبدع اس کہتے ہیں کہ بدیع غیر کسی کہے اور بغیر کسی مادہ کے اور بغیر
 کسی اصل اور سند کے نیستیت بہت لادراہدیت ہو کر رہا ہو۔

(دیکھو مفتوی ص ۱۱۱ اور شرح نعمی)

ہست مطلق کار ساز نیستی است کار گاہ هست کہ جز نیست چیست
 وہ هست مطلق یعنی واجب الوجود عدم اور نیستی علی کا کار ساز ہے اس کی تخلیق و
 تکوین کا کارخانہ سوائے نیستی اور عدم کچھ کے کیا ہے۔

بر نوشتہ پیش بخود کسے یا نہالے کار و اندر سفرے
 کسے ہوئے کاغذ پر کون آکھتا ہے اور بولتا ہوئی زمین میں کون کھم ڈالتا ہے۔
 کاغذے جوید کہ آقا نوشتہ نیست عجم کار و سوختے کہ کشیدہ نیست
 کھنے کے لئے ایسا کاغذ تلاش کیا جاتا ہے جو کھتا ہو نہ ہو اور کاشت کے لئے وہی
 زمین دیکھی جاتی ہے کہ جس میں کچھ بو نہ گیا ہو۔ (مشکوٰۃ صفحہ ۱۸ دفتر ششم)
 جنتہ استادان ہے اظہار کار نیستی جوید و جائے انکار
 ماہرین فن و کمال ظاہر کرنے کے لئے نیستی اور عدم ہی کو تلاش کرتے ہیں کہ جو جگہ
 کمال سے خالی اور عادی ہو وہاں اپنا کمال دکھائیں۔ (مشکوٰۃ صفحہ ۱۹ دفتر ششم)
 ذائقہ کان و عذرا صنم خدا نیست غیر نیستی در انکار
 خلاصہ یہ کہ خدا تعالیٰ کی صنعت اور کاریگری کا کارخانہ اور خزانہ سوائے نیستی اور عدم
 کے کچھ نہیں اور خدا اہل قدرت اور ارادہ سے نیست سے ہست کرتا ہے۔ (مشکوٰۃ
 صفحہ ۲۰ دفتر ششم)

صفتِ سمع اور صفتِ بصر

وہ خداوند عالم سمع بھی ہے اور بصر بھی ہے یعنی وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے وہ
 سمع ہے یعنی تمام مخلوق کی بیک وقت دعا اور آواز کو سنتا ہے اور ایک بات کا سنتا اس کو دوسری
 بات کے سننے سے مانع نہیں ہوتا اور عالم کی مختلف زبانیں اس کو اشتباہ میں نہیں ڈالتیں وہ
 بیک لمحہ پرندوں کے چچھانے اور پہاڑوں کے اعد کیڑوں کے جھنجھٹانے اور اندھیری رات
 میں چھوٹی کے چنے کی آواز اور دریا میں مچھلیوں کی آواز میں سنتا ہے حتیٰ کہ گھبراہٹ اور چوہنی کی
 بار یک نسلوں میں جب خون و دران کرتا ہوا ایک بند اور جوڑے سے ٹھکل ہو کر دوسرے جوڑے کی
 طرف جاتا ہے تو وہ اس خون کی سیلان کی آواز کو صاف سنتا ہے۔ اور برادر بحر کی کوئی چھوٹی
 اور بڑی چیز اس کی نظر سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی حتیٰ کہ وہ اندھیری رات میں سمندر کے اندر
 رہنے والی مچھلیوں کے پیٹ کے اندر جس قدر راغزے اور ان اٹھوں کے اندر جتنے بچے اور
 بچوں کے پیٹ میں جو کچھ موجود ہے وہ اس کو دیکھتا ہے۔ غرض یہ کہ حق تعالیٰ سننے

وال اور دیکھئے! لایے کیونکہ ہم راہ را خدا کو نہ سب ہے اور اللہ جبریب سے پاک ہے۔
 نیز یہ امر مسلک ہے کہ خالق مخلوق سے تمام امور کے لحاظ سے کامل بلکہ تکمیل میں
 چاہئے اور یہ ظاہر ہے کہ دیکھئے والا ائمہ سے بہتر ہے اور سنے والا بہرے سے اکمل ہے،
 تو جب یہ دونوں منصب کو ال مخلوق کے لئے ثابت ہیں تو محمول کے لئے ثابت نہ ہو گا تو
 لازمہ قئے کا کہ مخلوق خالق سے افضل اور اکمل ہے اور یہ محمول ہے۔ صحیح اور ہر معنی کا معنی
 کو ال ہیں اور مخلوق میں جو بھی کمالات ہے وہ خدا کو ذوالجلال کے سوا کا ایک نفس اور پرورد
 ہے اور یہ ثابت ناممکن ہے کہ مخلوق میں تو کس ہو اور نہ تو کس سے خالق۔

صفتِ کلام

ہو خداوند عالم متعبر ہے یعنی کلام اس کی صفت ہے اور قدیم اور ازل سے اور اس کی
 ذات کے ساتھ قائم ہو موزوں ہے اس کا کلام اس کے کام کی طرح جس سے ہم اپنے کلم
 میں بخارج اور حرف اور صوت کے کلام جس اور اللہ تعالیٰ وہ سے مشروط ہے اور نہ واجب
 قرأت اور تلاوت ہے اور اپنی سماعت میں حرف اور صوت کا خارج ہے اس لئے اللہ تعالیٰ
 سے قرآن و حرف اور کلمات کے لباس میں زبان کا لباس کہ ہند اس کو پہنے سکیں اور من
 سکیں۔ لہذا کلام ہمارے کلام کے مشابہ اور ہم نفس نہیں کہ وہ یہ نفس طریقی اپنے کلام میں
 حرف اور صوت کا کلام ہو۔ اللہ کے کلام میں ہمارے طریقی حرف ہے اور نہ صوت
 ہے بلکہ وہاں اسرار ہے اور نہ ہند ہے اور نہ فیج اور نصب اور جو ہے قرآن کریم بلاشبہ حق
 تعالیٰ کا کلام ہے جس کو حرف اور آواز کا لباس دے کر اللہ تعالیٰ نے ہمارے ضمیر علیہ معلو
 والاسلام پہنایا۔ جس طرح ہم اپنے نفسی کلام کو کام و زبان کے ذریعہ حرف و آواز سے
 لباس میں آکر ظاہر کرتے ہیں اور اپنے پوشیدہ مقصد اس اور مطلقہ کو عرصہ وجود میں لاتے
 ہیں۔ اسی مرتبہ حق تعالیٰ نے اپنے کلام کو جس کو جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے بغیر کام
 زبان کے وسیلے کے شخص اپنی قدرت سے حرف و آواز کا لباس عطا فرما کر پہنے بندوں کو

ہدایت کے لئے تازل فرمایا ہے اور اپنے پوشیدہ اواسر و نواسی کو حرف اور آواز کے ضمن میں لا کر میدانِ ظہور میں جلوہ گر کیا ہے۔ دیکھو وکتوب ۷۶ از کتابت امام ربانی دفتر دوم

شیخ شہاب الدین سہروردی اپنے عقیدہ میں فرماتے ہیں کہ قرآن شریف خدا تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کی طرف سے ایک حکمت ہے، بندوں پر اس کے احکام کا اتباع ضروری ہے، عام مسلمانوں کو چاہئے کہ اس کے اواسر و نواسی کا اتباع کریں اور حدود اور قدم کی بحث میں نہ پڑیں۔ اس بحث میں پڑنے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بادشاہ نے اپنی رعایا کو ایک فرمان بھیجا جس میں کچھ باتوں کے بجالانے کا اور کچھ باتوں سے پرہیز کرنے کا حکم تھا۔ رعایا نے تعمیل احکام میں تو غور نہ کیا بلکہ اس بحث اور نزاع میں پڑ گئے کہ اس فرمان کا خط کیسا ہے اور اس کی عبارت کیسی ہے۔ جن میں اور چنانچہ یہاں تک کہ تعمیل کا وقت گزر گیا اور سب کتابِ سلطانی کے مستوجب ہو گئے اور خدا تعالیٰ کے متکلم ہونے کے ثبوت میں وہی دلیل ہے جو ہم نے خدا کے سبح و صبر ہونے کے ثبوت میں ذکر کی ہے وہ یہ کہ کلام بھی بلاشبہ ایک صلیب کمال ہے اور مخلوق میں یہ کمال پایا جاتا ہے تو خالق میں بدرجہ اولیٰ پایا جائے گا۔

صفتِ تکوین اور تخلیق و تزیین

خدا تعالیٰ کی ایک صفت تحقیق و تکوین ہے۔ تخلیق کے معنی پیدا کرنے کے ہیں اور تکوین کے معنی کسی چیز کو وجود میں لانے کے ہیں خدا تعالیٰ تمام عالم کا خالق اور مکون ہے اور ازل سے اس صفت کے ساتھ موصوف ہے خلقت کے پیدا کرنے سے پہلے ہی سے وہ خالق تھا۔ خالق کے پیدا کرنے سے مخلوق پیدا ہوئی اس کا خالق ہونا مخلوق کے پیدا کرنے پر موقوف نہیں بلکہ مخلوق کا وجود خالق کے ارادہ اور مشیت پر موقوف ہے۔ اور خدا تعالیٰ تو ازل سے صفتِ خالقیت کے ساتھ موصوف ہے اگر مخلوق کے پیدا ہونے سے پہلے اس کو صفتِ خالقیت اور قادریت حاصل نہ ہوتی تو مخلوق پیدا ہی نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کو صفتِ علم اور صفتِ قدرت اور صفتِ خالقیت ازل سے حاصل ہے البتہ اس صفت کا ظہور مخلوق کے پیدا ہونے کے بعد ہوا یعنی دنیا پر اس کا خالق ہونا اس وقت ظاہر ہوا کہ جب مخلوق پیدا ہو گئی۔ مخلوقات کو دیکھ کر بندوں کو اس کی خالقیت کا علم ہوا ورنہ قبل اسکا ہوا کائنات کسی کو اس کی ایجاد اور تکوین کا

طرح پر قرار ہو رات کی طرح وہ رات کی طرح اللہ تعالیٰ نے اشیاء عالم کو خلق اپنی قدرت سے پیدا کیا۔ وہاں اللہ کسی چیز کی مدد سے لکھنے لکھی چیز کو پیدا نہیں کیا یعنی اشیاء عالم سے پہلے کوئی روح موجود نہ تھا کہ جس سے اس نے اشیاء کو پیدا کیا ہو۔ اللہ قانی کل فی اللہ تعالیٰ چیز کو خلق ہے خواہ وہ دنیا کوئی اور چیز ہو، وہ اور طبیعت سب اس کی مخلوق ہیں۔

نار سوز حق تعالیٰ کو جب الوجود اور طبع تعالیٰ کہتے ہیں مگر اس کو خالق اور عالم قدرت نہیں کہتے اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے عقل و علم کا حصہ نہ ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ بقاء میں خدا کے ساتھ ایک اور شے بھی تھی جس کو فناء انہوں نے بارہ اور تالیف لکھا ہے اور اس سے تمام کائنات کا تصور ہوا ہے۔ یہ سب غلو ہے حق یہ ہے کہ ناس میں صرف حق تعالیٰ ہی اور اس کے ساتھ اور اس کے سوا کوئی شے نہ تھی۔ اس نے اپنے ضمیر اور قدرت اور ارادہ سے جس طرح یہ کائنات کو پیدا کیا۔ پھر اتمام خداوند عالم کے حق میں ضروری نہ تھا کہ مگر چاہا تو یہ نہ کرتا۔ معلوم ہوا کہ یہ عالم حق تعالیٰ کا اختیار فی فعل ہے کوئی مخلوق اس کی فعل نہیں۔

وہ شمس و نجوم از عدم تھیں نہ تھے نہ وہ اند جزاء تو ان از خواست ہست
نہ وہ از ختم عدم نہ ہر روز وہ بھڑکے ہنسنے لگے

عبدالستار

لہذا تعالیٰ نے اختیارات آدم خلیفہ انصاف و پیدائش اور غیر ان کی ضرورت کو ان کی پشت سے بیٹھنے کی عقل نکالا۔ ان شے جو سفید تھیں اور چمک سیاہ اور پھر ان و آدم کے انیس بائیس پھیلا دیا۔ پھر ان کو حیات اور عقل و شعور عطا کیا اور ان سے وہاں کیا

اَللّٰهُ يَرْبُّكُمْ فَاَلَا تَعْلَمُوْنَ

یعنی تم کو پال رہا ہے تم کو نہیں

سب نے یہ نہ جاننا کہ

ہے شک قریش انکار اب ہے

قَالُوا بَلَىٰ جَهِدْنَا

پھر ان کو ایمان اور اسان کا حکم کیا اور کفر اور شرک اور غلم سے منع کیا۔ اب تمام لوگ

کی فطرت پر پیدا کئے جاتے ہیں جیسے سارا شاد ہے۔

فَطَرَةَ اَفْوَ الْبَنِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْنَا

اور جس پر ہم ہے:

کل مولود يولد على الفطرة فذكر اه يهودا نه و نصرا نه و مجسبا نه

یعنی جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یونکہ ازل میں سب ایمان

ناپتے تھے ہیں اور اس پر کفر کے جواب میں سب ملی کہہ چکے ہیں اور اس کی رویت کا اقرار

کر چکے ہیں پس جب تک وہ یهودی اور نصرانی نہ بنیں اس وقت تک اس عہد پر قائم ہیں اور

ذنب سن شہر و بستی کر کفر کیا تو انہوں نے اپنے اس عہد اور اقرار کو توڑ دیا اس آیت اور

حدیث میں اللہ تعالیٰ نے کسی کے ایمان اور کفر کی خبر نہیں دی، بلکہ یہ بتلایا کہ جو شخص پیدا ہوتا

ہے وہ فطری طور پر عہد است پر قائم ہوتا ہے اور اس میں اسلام اور کفر دونوں کے قبول کرنے

کی صلاحیت ہوتی ہے اسلام ایک فطری مذہب ہے اس کی جڑ بات فطرت سلیمہ کے مطابق

ہے۔ بخلاف دیگر مذہب کے۔ وہ فطرت سلیمہ کے خلاف ہیں۔ رہا یہ سوال کہ عہد است

کا واقعہ یاد کیوں نہیں رہا سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ واقعہ اس عالم کی بیداری سے پہلے نہ

اور اس میں تھوڑی دیر کے لئے پیش آیا اور پھر اس وقت سے لے کر اجزاء انسانی پر ہزار ہا

تغییرات پیش آئے اور صدمات اور ہزار ہا سال گزر گئے تو ایسے واقعہ کا بھول جانا عقلاً مستبعد

نہیں۔ بلکہ حقائق انسان کو ایک ہی دن کا واقعہ یاد نہیں رہتا۔ جو دن میں بھاسات مشغول

ایک لمحہ یاد رکھ کے نئے پیش آیا ہو۔ ہزار ہا دہائی کے انبیاء کرام نے اس واقعہ کی خبر دی لہذا

اس کو ماننا فرض اور لازم ہونا انبیاء کرام سے ہندوں کو اس مذہب عہد کی خبر دی ورنہ ان کو بھولا ہوا

بھی یاد لایا۔

خلاصہ کلام

یہ کہ تمام موجودات غویٰ اور مطلق کا موجد اور خالق ایک خدا ہے جو تمام صفات کمالیہ کے ساتھ موصوف ہے اور صفات نقصان سے مبرا ہے جیسے کہ مخلوق اپنی ذات سے معدوم ہے اور تمام صفات کمالیہ سے خالی اور عاری ہے اسی طرح خالق وجود مطلق اور پور السموات والارض اور تمام صفات کمال و جلال کے ساتھ موصوف ہے ممکن کی اصل حقیقت عدم ہے اور اس میں جو وجود ہے وہ خدا کے وجود کا ایک پرتو ہے جیسے آفتاب اپنی حرکت طوقی میں زمین کو اپنے نور کا ایک پرتو عینیت کرتا ہے اور حرکت خروبی میں اس کو زمین سے چھین لیتا ہے۔ اسی طرح مخلوقات کو سمجھو کہ اپنی ذات سے عدم اور نیستی ہیں اور ظاہری وجود جو ان میں نظر آتا ہے وہ خداوندی لم سے وجود مطلق اور ذر مطلق کا ایک پرتو ہے۔ اسی طرح سے مخلوقات کی حقیقت کو دیکھیے تو یوں نظر آتا ہے کہ ہر مخلوق وجود اور عدم سے مرکب ہے۔ عدم ہر مخلوق کی حقیقت کا جز ہے اور وجود عارضی ہے۔

اور جاننا چاہئے کہ ایک نور تو وہ ہے کہ جو آفتاب کی صفت ہے اور اس کے ساتھ لگا ہوا ہے نور بھی اس سے جدا نہیں ہوتا اور ایک نور وہ ہے کہ جو آفتاب کے نور کا اثر ہے جس کو دھوپ اور شمع کہتے ہیں۔

اسی طرح ایک نور تو وہ ہے کہ جو نور السموات والارض کی صفت ہے اور اس کے ساتھ قائم اور لازم ہے اور ایک نور وہ ہے کہ جو اسی کے نور قدیم کا ایک عکس اور پرتو ہے جو مخلوقات پر پڑا ہے۔ یہ عکس اور پرتو قدیم عکس بلکہ حادث ہے اور محدود اور متناہی ہے اور حق تعالیٰ کا فیض اور عطیہ ہے، اور وہ نور جو خداوند قدیم کی صفت ہے وہ قدیم اور ازلی ہے اور غیر محدود اور غیر متناہی ہے۔

عقیدہ پنجم

سیوحیت و قدوسیت

حق جل شانہ تمام نقائص اور عیوب سے اور مذمت کے نشاںوں سے اور مخلوقات کے مشابہت اور محاسنت سے پاک اور منزہ ہے اور وہ خداوند ہے شکل و مانند ہے جو ہر اور عرض ہونے سے مبرا اور صورت اور شکل اور جسم اور جسامیت سے معرا ہے اور جو اہر اور اجسام اور اخلاص کی صفات اور کمالات سے مبرا ہے۔

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (۱)

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (۲)

اور اس مخلوق میں اس کا نام سیوحیت اور قدوسیت ہے اور بالفاظِ قدس تعجب و تعذیب سے

وہ بے مثل اور بے چوں و چگون ہے

۱۔ وہ بے مثل اور بے چوں و چگون ہے کوئی شے اس کے مثل اور نہ ایسی شے نہیں کہ مثلاً
شئی اور کوئی چیز خدا تعالیٰ کے برابر نہیں۔ ثُمَّ يَخْتَلِفُ أَلْوَانُهُمْ فِي الْمَوْتِ (۳) اہل
فعلیم نہ سب (۴) اس لئے خدا قدیم اور ازلی ہے تو وہ ممکن اور حادث کے
مشابہہ کہیے ہو سکتا ہے اگر بالفرض خدا کا مخلوق کے مشابہہ ہو جانا جائز ہو تو پھر
مخلوق کے ساتھ کم کا خالق پر جاری ہونا ممکن ہو گا۔ الغرض نہ خدا مخلوق کے مشابہہ
ہے اور نہ مخلوق خدا کے مشابہہ ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ قدیم کی کوئی صفت حادث
میں اور حادث کی کوئی صفت قدیم میں پائی جائے اس لئے اللہ تعالیٰ ہر قسم کے

(۱) کوئی چیز اس کے مثل نہیں ہے۔ اور وہی ہے جو براتِ متساویں کہہ دیتا ہے۔ (شوریٰ: ۱۱)

(۲) تمہارا پروردگار بڑا پاک، بڑا پاک، ان سب اقوام سے پاک ہے جو یہ رنگ طاعت ہیں۔ (معت: ۱۸)

(۳) اس کے بعد کائناتی بھی نہیں۔ (انعام: ۱۷)

(۴) کیا تمہارے علم میں وہی اور ہے جو میں سمجھتا ہوں۔ (ہود: ۶۵)

اس کی ہستی، سمت اور جہت 'دور مکان اور زمان کی حدود اور قیود سے پاک ہے لہذا خدا تعالیٰ کے متعلق یہ سوال نہیں ہو سکتا کہ وہ کہاں ہے اور کب سے ہے اس لئے کہ وہ مکان اور زمان سب سے سابق اور مقدم ہے۔ مکان اور زمان سب اس کی مخلوق ہے وہ تو مکان اور زمان ہے۔ اس کی ہستی مکان اور زمان پر موقوف نہیں بلکہ زمان اور مکان کی ہستی اس کے ارادہ پر موقوف ہے۔ مہمبر اور محمول یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیلئے جہت ہے اور وہ جہت فوق میں ہے اور اللہ تعالیٰ عرش پر متمکن ہے۔ مَبْنَعَتُهُ وَتَعَالٰی عَنْهَا یَصِفُوْنَ

صفات متشابہات

علماء اہل سنت و جماعت یہ کہتے ہیں کہ براہین قطعیہ اور دلائل مقیدہ و قلیہ سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتقویٰ کی مشابہت اور مماثلت سے اور کثرت اور کیفیت اور مکان اور جہت سے پاک اور منزہ ہے لہذا جن آیات اور احادیث میں حق - کل شانہ کی ہستی کو آسمان یا عرش کی طرف منسوب کیا ہے ان کا یہ مطلب نہیں کہ آسمان اور عرش اللہ کا مکان اور مستقر ہے بلکہ ان سے اللہ جس شانہ کی مثال رفعت اور علو اور عظمت اور کبریٰ کی و بیان کرنا مقصود ہے اس لئے کہ مخلوقات میں سب سے بلند عرش عظیم ہے، ورنہ عرش سے بے کفر عرش تک سارا امام اس کے سامنے ایک ذرہ ہے مقدار ہے وہ اس ذرہ سے کیسے سا سکتا ہے۔ سب اسی کائنات ہے اور مخلوق اور حادث کی کیا مجال کہ وہ خالق قدیم کا مکان، اور جائے قرار بن سکے۔

نفس

پر تو حسن نہ عجب در زمین و آسمان

در حرم جہد حرا کہ چوں جا کردہ (۱)

خدا تعالیٰ اس سے منزہ ہے کہ وہ عرش پر یا کسی جسم پر متمکن اور مستقر ہو جس طرح بادشاہ کو یہ کہا جاسکتا ہے کہ بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ خدا تعالیٰ کی نسبت ایسا کہنا جائز نہیں

(۱) آپ کے حسن کی روشنی میں نہ زمین میں نہ آسمان میں، میں حد و سبب پر حیران ہوں کہ اس نے کیسے جوئے پایا۔

اس لئے کہ خدا تعالیٰ کوئی مقداری نہیں کیونکہ کسی جسم پر وہی چیز متکثر ہو سکتی ہے کہ جو ذی مقدار ہو اور اس سے بڑی ہو یا چھوٹی ہو یا اس کے برابر ہو اور یہ کی پختی باوجود خداوندی میں محال ہے۔ مختلفا یہ ممکن نہیں کہ کوئی جسم مخلوق جیسے مثلاً عرش کہ وہ اپنی خالق کو اپنے اوپر اٹھا سکے اور پھر فرشتے اس جسم کو (عرش کو) اپنے کانڈھوں پر اٹھائیں۔ کما قال تعالیٰ:

وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ فُتَاتٍ (۱)

مختلفا یہ بات محال ہے کہ کوئی مخلوق فرشتہ ہو یا جسم ہو وہ اپنے خالق کو اپنے کانڈھوں پر اٹھا سکے۔ خالق کی قدرت مخلوق و تنہا ہے وہ دے ہے مخلوق میں یہ قدرت نہیں کہ وہ خالق کو اٹھائے اور تمام سکے اور جن آیات میں اللہ تعالیٰ شانہ جلوجل فوقیت کا ذکر آیا ہے ان سے ظہور اور فوقیت قہر و غلبہ مراد ہے حسی اور مکانی فوقیت اور علوم اور نہیں۔ کما قال تعالیٰ:

وَهُوَ الظَّاهِرُ فَوْقَ الْعَبْدِ (۲) وَهُوَ الْغَلِيُّ الْكَبِيرُ (۳) وَلَهُ الْمَقْدَلُ الْاَوْغَلِيُّ (۴)

اور جیسے 'وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ' (۵) اور 'بِأَفْوَاهِهِمْ لَا يَهْرُؤُنِ' (۶) میں فوقیت مراد اور فوقیت قہر اور غلبہ مراد ہے اور جن آیات اور احادیث میں اللہ تعالیٰ کے قرب اور بعد کا ذکر آیا ہے اس سے مسافت کے اعتبار سے قرب اور بعد مراد نہیں، بلکہ معنوی قرب اور بعد مراد ہے اور نزول و صعود کی نزول و رست یا خدا تعالیٰ کا بندوں کی طرف متوجہ ہونا مراد ہے معاذ اللہ خدا کا بلند ہونے سے پہنچنے کی طرف اترنا مراد نہیں اور دعا کے وقت آسمان کی طرف اٹھنا اس لئے نہیں کہ آہن اللہ تعالیٰ کا مکان ہے بلکہ اس لئے

(۱) اور تمہارے پروردگار کے عرش کو جس دن اٹھ فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہو گئے ہوں گے۔ (الحاقة: ۱۷)

(۲) اور وہ اپنے بندوں کے اوپر غلبہ اور کتا ہے۔ (الانعام: ۱۸)

(۳) اور اللہ ہی وہ ہے جس کی شان مکی و نبی ہے، وہی بھی ہو۔ (زج: ۲۶)

(۴) اور اس کی سب سے اونچی شان ہے۔ (رعد: ۱۲)

(۵) اور جتنے علم لائے ہیں، ان سب کے لوہے کی طرح کھینچے گا سوچو کہ ہے۔ (یسف: ۶۷)

(۶) اور میں ان پر اور اوپر کا حاصل ہے۔ (الف: ۷۷)

جہ کہ آسان قبلہ کا ہے جیسا کہ خانہ کعبہ قبلہ نما ہے۔ خانہ کعبہ کو جو بیت اللہ کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی بہادرت کا گھر ہے اور معاذ اللہ یہ مطلب نہیں کہ خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا مکان ہے اور اس کے درپے کی جگہ ہے۔ سمیت قبلہ عابدین کی عبادت کے لئے، قربر کی گئی معاذ اللہ وجہ کی مست نہیں۔ پس جیسے کعبہ نماز کا قبلہ ہے، ویسے ہی آسان دعا کا قبلہ ہے اور دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ اس سے منزہ ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے اندر یا آسان کے اندر مقیم نہیں ہو۔

خلاصہ کلام یہ کہ ان اوصاف کو وصف نسبی کہتے ہیں اور اوصاف تشریحی اور اوصاف جلال بھی کہتے ہیں، اور علم، قدرت اور روح و ہر جیسے اوصاف کو اوصاف تمیدی اور اوصاف جمال کہتے ہیں۔

بحسب اور مشہور یہ کہتے ہیں کہ عرش ایک قسم کا تخت ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر مستوی ہے یعنی اس پر مستقر اور متمکن ہے اور فرشتے اس عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور ”انہم یحسبون علی العرش المستوی“^(۱) اسے ظاہر لفظ سے استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ استواء علی العرش سے عرش پر بیٹھنا مراد ہے۔

اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر مکان میں ہے اور ہر جگہ میں موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس قول سے بحث نکالتے ہیں:

مَا يَشْكُرُونَ مِنْ دَعْوَاهُمْ لَئِنْ إِلَّا هُوَ رَبُّهُمْ^(۲)
 اور حق تعالیٰ کے اس قول سے:

وَنُفِخُ فِي قُرُونٍ إِلَى يَوْمِ الْخُرُوجِ^(۳)

اور

وَنُفِخُ فِي قُرُونٍ إِلَى يَوْمِ الْخُرُوجِ^(۴)

(۱) دو پہلی مرتبہ ظاہر عرش پر خوف رائے ہوئے ہیں۔ (۵/۱۵)

(۲) کبھی نعمت دیکھیں میں کوئی شرفی ایسی نہیں ہوتی جس میں ہوتا وہ نہ ہو۔ (عبداللہ ۷)

(۳) اور ہم اس کی شدت سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ (قرآن ۱۶)

(۴) اور ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں مگر تمہیں نظر نہیں آتا۔ (انعام ۸۵)

هُوَ الَّذِي لِي السَّعَاءُ إِلَهُ وَ لِي الْأَرْحَى إِلَهُ (۱)
سے دیکھ لیتے ہیں۔

اہل سنت کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں اس قسم کی جس قدر آیتیں وارد ہوئی ہیں ان سے حق شانہ کے کمال علو اور رفعت شان کو اور اس کے اعلا علم و قدرت کو بیان کرنا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم اور قدرت تمام کائنات کو محیط ہے جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں آیا ہے:

قلب المؤمن ابن الصبح من اصابع الرحمن
مومن کا دل خدا کی دو انگلیوں کے درمیان ہے۔

سوائے بالا میں مع متعارف اور خارجی اور کسی معنی مراد نہیں بلکہ اس سے قدرت علی انقلاب پرین کرنا ہے کہ قلب خدا کے اختیار میں ہے جدھر چاہے پھیر دے۔ اور حدیث میں حجر اسود کے متعلق آیا ہے:

انه بمن الله في الارض

کہ حجر اسود زمین میں اللہ کا دایاں ہاتھ ہے

تو یہاں بھی بالاتفاق خارجی معنی مراد نہیں، بلکہ معنی مجازی مراد ہیں کہ حجر اسود کو جو مردہ بنا گیا کہ اللہ سے مصافحہ کرنا اور اس کے دست قدرت کو چوم دینا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں آیا ہے:

إِنَّ الْبُيُوتَ لَا يُعْزِلُكَ إِنَّمَا يُنَاجِيُونَ اللَّهَ

کہ جو لوگ نبی کریم کے دست مبارک پر بیعت کرتے ہیں گویا کہ وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔

یہاں بھی بالاتفاق معنی مجازی مراد ہیں۔ معاذ اللہ یہ مطلب نہیں کہ خدا اور رسول دونوں ایک دوسرے کا عین ہیں۔ اسی طرح جھوکا استواء علی العرش سے خارجی اور حسی معنی مراد نہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوا ہے بلکہ اس سے اللہ کے غوث شان اور رفعت مرتبہ کا اظہار ہے۔ کما قال تعالیٰ:

(۱) دیکھ (۱) کہ ہے جو آسمان میں بھی موجود ہے اور زمین میں بھی موجود۔ (ذخرف ۸۳)

ذَلِیْجِ النَّارِ جَانِبَ قُدُّوسِ الْعَرْشِ ۱۱۰

وہی طرح جس حدیث میں یہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شب آسمان و پانی پر نازل فرماتا ہے سو حال اللہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا کوئی جسم ہے کہ عرش سے اتر کر آسمان و پانی پر آتا ہے بلکہ اس خاص وقت میں جس کی رحمت کا نزول یا کسی رحمت کے فرشتے کا آسمان و پانی پر اتار دیا جاتا ہے۔

اور اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے قرب اور بعد یا اعتبار مسافت کے مرا: نہیں بلکہ قرب عزت، کرامت اور بعد ذلت و اہانت مراد ہے۔ سطح اور فرا: نیز دار بندہ اللہ سے بلا کیفیت اور بلا کمی مسافت۔ کم تر عیب ہے اور اکثر مان بندہ بلا کیفیت اور بلا مسافت کے اللہ سے بعید ہے۔

نہیں ملت و جرح ملت کا مفیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مکان اور جہت و سمت سے پاک اور مغز ہے۔ جس لئے کہ جو چیز کسی مکان میں ہوتی ہے تو وہ محدود ہوتی ہے اور مقدار کی ہوتی ہے اور کین مقدار میں و مسافت میں اور مسافت میں مکان سے کم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ مقدار سے و مسافت سے اور مسافت سے اور کی: اور زیادتی سے مغز ہے اور جو چیز سمت اور جہت میں ہوتی ہے تو وہ اس سمت اور جہت میں محصور اور محدود ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی مغز ہے۔ مکان اور زمان: اور جہت اور سمت سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے ازل میں صرف اللہ تعالیٰ تھا اور اس کے سوا کوئی شے نہ تھی نہ مکان اور نہ زمان اور نہ عرش اور کوئی اور نہ زمین اور آسمان کی نے اپنی قدرت سے عرش اور کسی اور زمین و آسمان کو پیدا کیا وہ خداوند قادر و توانا چیزوں کے پیدا کرنے کے بعد ان شان سے ہے کہ جس شان سے وہ مکان اور زمان اور زمین و مکان کے پیدا کرنے سے پہلے تھا۔ ہم ان ملت ایمان لانے اس بات پر کہ ہر گئی تشبیہ اور تشبیل کے اور بنا کسی کیفیت اور کیفیت کے اور بلا کسی مسافت اور مسافت کے جس کی استواء عرش پر حق ہے جس معنی اللہ تعالیٰ نے اراد فرمایا ہے اور جو اس کی شان کے لائق ہے جس کا علم ہر شے کو ہے معاذ اللہ یہ مطلب نہیں کہ جیسے بادشاہ تخت پر بیٹھا ہے ایسی اللہ تعالیٰ بھی عرش پر بیٹھا ہوا ہے اور عرش پر مستقر اور متمکن ہے اس لئے کہ

(۱) وہ دیکھو جوں والا عرش کا مالک ہے۔ (سورہ ابراہیم)

ممکن اور استقرار شان حادث اور ممکن کی ہے۔ مکان ممکن کو محیط ہوتا ہے اور عرش تو ایک جسم عظیم نورانی ہے جو اللہ کا مخلوق ہے اس کی کیا شکل کہ وہ خداوند و انجالیں کو اٹھا سکے معاذ اللہ عرش خدا تعالیٰ اٹھائے ہوئے نہیں بلکہ اللہ کا لطف اور قدرت عرش کو اٹھائے ہوئے اور خود بے ہوئے ہے۔

استوار علی العرش کے ذکر سے خداوند و انجالیں کی علو شان اور بے مثال رفعت کو بیان کرنا ہے، اور ”وَهُوَ الْعَلِيُّ فِي السَّمَاءِ إِلَهُ زُفَى الْأَرْضِ“ سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ آسمان و زمین میں سب جگہ اس کی عبادت کی جاتی ہے اور وہی آسمان و زمین میں تصرف ہے اور سب جگہ اسی کا حکم چلا ہے۔ آسمان و زمین اس کی عبادت اور تصرف کا اور اس کی حکمرانی کا طرف ہے معبود کا طرف نہیں، اور معاذ اللہ یہ مطلب نہیں کہ عرش یا آسمان اللہ تعالیٰ کا مکان ہے جس میں خدا تعالیٰ رہتا ہے۔

بیس اور مشہد نے ان آیات کو یہ مطلب سمجھا کہ عرش عظیم یا آسمان و زمین اللہ کا مکان اور جائے قرار ہے اور یہ نہ رکھ کہ مزار اقرآن تنزیہ اور تقدیس سے بھرا ہوا ہے کہ اللہ مخلوق کی مشابہت سے پاک ہے اور تمام انبیاء نے اپنا اپنی امتوں کو ایسا ہی تنزیہ کیا کہ دعوت دی ہے ایمان تمہیں اور تمہیں کی دعوت نہیں دی۔

عقیدہ ششم

نزاہت حق جل شانہ از حلول و اتحاد

حق جل شانہ کسی کے ساتھ متحد نہیں ہو سکتا اور نہ کوئی چیز خدا کے ساتھ متحد ہو سکتی ہے۔ اس لئے کہ خدا تعالیٰ کی حقیقت سب سے انگ ہے اور وہ قدیم ہے اور قدیم کا مدہ دہ کے ساتھ متحد نہیں ہو سکتا۔ اتحاد وہی ہوتا ہے جہاں دو چیزیں ایک جنس کی ہوں اور ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ نہ جنس جو اہر سے ہے اور نہ جنس اعراس سے ہے تو پھر وہ کسی کے ساتھ کیسے متحد ہو سکتا ہے۔ اتحاد کے معنی ہیں دو چیزیں ایسی رمل جانی کہ دونوں کا وجود ایک ہو جائے اور دونوں کا عمل ایک ہو جائے اور یہ بات خدا تعالیٰ میں محال ہے اس لئے کہ خدا غیر محدود

اور غیر متناہت اور اس کے سوا جو بھی ہے وہ محدود اور متناہی ہے اور محدود اور غیر محدود اس طرح رل مل جاتا کہ دونوں کا وجود اور فعل ایک ہو جائے عقلاً محال ہے اس لئے کہ جس صورت میں محدود کا غیر محدود ہو جائے اور غیر محدود کا محدود ہو جائے لازم آتا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ امر بلاشبہ محال ہے۔ غرض یہ کہ خدا تعالیٰ کسی سے ساتھ متحد نہیں ہو سکتا اور علی ہذا عندہ کوئی چیز خدا تعالیٰ کے ساتھ متحد ہو سکتی ہے اور علی ہذا نہ کسی چیز میں حلول کر سکتا ہے اور نہ کوئی چیز خدا تعالیٰ میں حلول کر سکتی ہے۔ نصاریٰ کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ متحد ہو گیا۔ خدا کی ذات و خدا کی کوئی صفت نیز عین سرہم میں حلول کر آئی ہے۔ نصاریٰ کے نزدیک عیسیٰ اور روح القدس اور خدا تعالیٰ تینوں میں سے ایک ہیں۔ قیوں ایک اور ہے۔ کے ساتھ متحد ہیں یہ سب بطل ہے اس لئے کہ حلول کرنے والی چیز اس فعل کی محتاج ہوتی ہے جس میں وہ حلول کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ عیناً ہے پاک اور خضر ہے۔ نیز فعل حال سے مقدم ہوتا ہے اور اللہ سے کوئی چیز مقدم نہیں ہو سکتی۔ نیز ہل و حلول کرنے والی چیز فعل سے پہلے ہوتی ہے اور یہ ممکن ہے کہ خدا اس کا تابع ہو۔ اور جس طرح اللہ کی ذات کسی چیز میں حلول نہیں کر سکتی اسی طرح اللہ کی کوئی صفت بھی کسی مخلوق میں حلول نہیں کر سکتی۔ نیز جس حال (حلول کرنے والی چیز) کو چھو جاتا ہے اور خدا کو کون احاطہ کر سکتا ہے۔

نیز نصاریٰ کہتے ہیں کہ یہود نے خداوند یسوع مسیح کو چھائی دی تو ہمارے نصاریٰ بتائیں کہ کیا ہمارے بھی خدا کو چھائی دے ملتے ہیں اور ہندوؤں کے نزدیک بھی خدا تعالیٰ کا جسم انسانی اور جسم حیوانی میں حلول کرنا جائز ہے جس طرح نصاریٰ حضرت مسیح کو معبود مانتے ہیں اسی طرح ہندو اپنے ہماروں کو معبود مانتے ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا کرشمہ اور دراپہرہ وغیرہ کے جسم میں حلول کرنا اور خدا کا مختلف صورتوں میں ظاہر ہونا جائز ہے اور اسرار میں یہ بات کفر و شرک ہے۔ اس لئے کہ حلول کے قبیح کیا چیز میں سما جانے اور چوسنے ہو جانے کے ہیں اور یہ خاصہ ممکنات کا ہے جیسے برف پانی میں گھل کر ایک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے منزہ ہے کہ کسی کے ساتھ مل کر ایک ہو جائے۔ عقلاً یہ بات محال ہے کہ کوئی شخص یا کوئی جسم بذات خود حادث ہو ورنہ اس کا کوئی جز خدا ہو۔ عجیب بات ہے کہ ہندو اس بات کے دھجے داد ہیں کہ خدا تعالیٰ ان کے ادھاروں میں حلول کر آتا ہے۔ حالانکہ ان

کی سب باتیں یہ فکور ہے کہ راجندر داتار کی پدی کوروان لکا کاراجندر دتتی پچمین کرنے لگی تھا۔ پھر مدت تک راجندر اس کے عشق میں گرفتار اور سرگرداں رہے اور کچھ پتہ نہ چلا۔ بالآخر جب سنا معلوم ہوا تو ہندوستان وغیرہ کی عدد سے روانہ ہو گشت دی معاذ اللہ کیا خدا بھی کسی عورت کے عشق میں گرفتار ہو سکتا ہے اور کیا معاذ اللہ کوئی خدا کی محبوبہ کو بہکا کر لے جا سکتا ہے۔ نعوذ باللہ من هذه الخرافات۔

عقیدہ برہنہ

خلق افعال عباد

حق جل شانہ جس طرح بندوں کی ذوات اور صفات کا خالق ہے اسی طرح ان کے افعال اور اعمال کا بھی خالق ہے وہ افعال خیر ہوں یا شر سب اسی کی قدرت سے ہیں لیکن خیر سے وہ راضی ہے اور شر سے راضی نہیں۔ ان الله لا يرضى لعباده الكفر اهل حق کہتے ہیں کہ بندہ شجر اور جگر کی طرح مجبور نہیں بلکہ اللہ نے اس کو کچھ قدرت اور اختیار دیا ہے لیکن بندہ اپنی اس قدرت اور اختیار میں مستقل نہیں بلکہ بندہ کی قدرت اور اختیار اللہ کی قدرت اور اختیار کے ماتحت ہے۔ بندہ بغیر اللہ کی حیثیت کے کچھ نہیں کر سکتا اور کیا حق ہے اس لئے کہ یہ بات عقلاً محال ہے کہ بندہ اپنے افعال و اعمال میں مستقل ہو اور اس کی حرکات اور سکناات اللہ کی قدرت اور مشیت کے دائرہ سے خارج ہوں۔ خدا تعالیٰ نے بندہ کو جو قدرت عطا کی ہے اس کا نام استطاعت ہے۔ کما قال تعالیٰ:

فمن استطاع فباله يسير (۱)

اور بندہ جو اس خدا اور قدرت اور استطاعت سے کام کرتا ہے۔

اسطلاح شریعت میں اس کا نام کسب ہے۔ اور خدا تعالیٰ اپنی قدرت ازیل سے جو

کام کرتا ہے اس کا نام خلق اور ایجاد ہے۔ اس لئے تمام ال ملکہ و جماعت کا اس پر اجماع

(۱) جو لوگ اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہو۔ (آل عمران/ ۱۶۷)

ہے کہ بندہ نے مقبول اعمال کا خالق تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ مگر بندہ اپنے افعال کا کاسب بنے۔ کما قول تعالیٰ:

فَلَمَّا مَنَّكَتُ فِي غُلْفِي مَا مَنَّكَتُ ۝۱۱

خدا تعالیٰ نے بندہ کو جو قدرت اور اختیار دیا ہے وہ غیر اور شریکوں کے لئے اشتراک ہوتا ہے لیکن اگر یاد ہو دہائی قدرت اور اختیار کے ہوتے ہوئے حق تعالیٰ کے لطف اور عنایت سے اور اس کی خاص نصرت اور اجانت سے بندہ کا اختیار بھی کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو یہ اللہ کی توفیق ہے۔ مگر اللہ بندہ کو بندہ کے حال پر چھوڑ دینے والا اپنے لطف و عنایت سے اس کی دیگر طرف نہ فرماتے تو اسی ترک نصرت اور ترک عنایت کا نام نڈلان ہے۔ اللہ تعالیٰ جس پر عنایت اور توفیق فرماتا ہے وہ اس کو عقلی ہے اور جس کو چاہے کفر کرے تو یہ اس کا بندہ ہے اللہ پر کسی کا حق نہیں۔

فائدہ:

جانتا چاہئے کہ ہدایت کے دو خفی ہیں ایک سیدھا راستہ شرا و بنا۔ دوسرے معنی سیدھے راستے سے منزل مقصود تک پہنچنا۔ یہ دوسرے معنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں۔ کسی دوسرے کے اختیار میں نہیں کہ وہ کسی کو منزل مقصود تک پہنچا دے اور ہدایت کے پہلے معنی قرآن شریف اور نبی کریم ﷺ کے لئے بھیجنا عذبت میں کر دینا بھی سیدھا راستہ ہے۔ دوسری کریم ﷺ بھی سیدھا راستہ بتلاتے ہیں۔ اسی معنی کر سب کو بلانی لہا جو ہے مگر سیدھے راستے پر چلنے کے توفیق ہے اور مقصود تک پہنچا دینا یہ اللہ ہی کا کام ہے پس ”انک لا تہدی“ اور ”انک تہدی“ دونوں ارشاد حق اور صادق ہونے سے ”انک لا تہدی“ میں جو یہ کہا گیا کہ آپ ہدایت نہیں کر سکتے تو آپ کے معنی یہ ہیں کہ توفیق ہے اور منزل مقصود تک پہنچنا آپ کے اختیار میں نہیں اور دوسری آیت میں جو کہا گیا کہ انے نبی

(۱) اس واقعہ بھی اسی قوم سے ہوا جو اپنے اور دے سے کرب اور نقصان بھگتا۔ اسی کام سے ہوا جو اپنے اور دے سے لڑتا۔ (یوسف ۱۸۶)

سب لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں، اس آیت میں ہدایت سے سیدھا راستہ اٹھانے کے ہیں اس معنی کو آپ باری ہیں اور غلطی بذات اللہ گمراہ کرنے کے بھی وہ معنی ہیں ایک حق سے بہکا کر باطل کی راہ دکھانا۔ یہ کلام شیطان کا ہے، اس معنی کو قرآن میں اضلال کی نسبت شیطان کی طرف کی گئی ہے اور اضلال کے دوسرے معنی اپنی توفیق اور لطف اور حمایت سے محروم کر دینے کے ہیں اور قرآن کریم میں جو جا بجا یہ آیا ہے کہ خدا تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ان سب آیات میں ہدایت دینے سے توفیق عطا کرنے کے معنی مراد ہیں اور گمراہ کرنے سے توفیق سے محروم کر دینے کے معنی مراد ہیں اور توفیق اللہ کا فضل اور احسان ہے جس کو چاہے اس سے فائدے اور جس کو پھیر دے۔

وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ بَخِشٌ بَرٌّ مُبْدِيهِ ۖ

يُشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝

عقیدہ ہشتم

عدم وجوب شے برحق سبحانہ

خدا تعالیٰ پر کوئی شے واجب نہیں نہ لطف اور نہ قہر اور نہ ثواب اور نہ عقاب وہ جو چاہے کرے کسی کی مجال نہیں کہ اس سے سوال کر سکے کہ یہ کیوں کیا:

لَا يُسْأَلُ عَنْ شَيْءٍ يَعْمَلُ ۚ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ۚ (۱) يَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۚ (۲) اِنَّ اللَّهَ يُخَيِّطُكُمْ مَا تُحِبُّونَ ۚ (۳)

- (۱) اللہ کا فضل ہے جو وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ (ماہنامہ ۵۰)
- (۲) عطا کرے اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لئے مخصوص کر لیتا ہے اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ (پھر ۱۰۵)
- (۳) وہ جو یہ کہتا ہے اس کا کسی کو زیادہ نہیں ہے اور ان سب کو جواب دی گئی ہوگی۔ (انجیل ۲۳)
- (۴) اللہ (یعنی علت کے خلاف) جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ (ابراہیم ۷)
- (۵) اللہ جس طرح کا ارادہ کرتا ہے اس کا حکم دیتا ہے۔ (ماہنامہ ۱۱)

کرا نہ ہو۔ سمجھ کر ہم تو سبیلِ نجاتِ حیرتِ شمیم قرار دیتے ہیں جس کو چاہے عزت و امانت دے۔ وہ اس کی رحمت ہے اور جس کو چاہے ذلت اور معصیت دے وہ اس کی ستمت ہے۔ وہ جس کو چاہے ہدایت دے اور جس کو چاہے گمراہ کرے۔ یُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ وہ مانگ ہے جس کو چاہے برباد کرے اور جس کو چاہے ناپاک کرے۔ جس کو چاہے سین ڈھیس بنائے اور جس کو چاہے وزنی اور جڑا بنائے، کوڑھ کر کو اختیار ہے کہ جس کوڑھ کو چاہے سیدھا بنائے اور جس کو چاہے ڈیبا بنائے۔

عقیدہِ محم

مالکیتِ موت و حیات

حق تعالیٰ تمام کائنات کی موت اور حیات کا ارمان کی نصرت اور عرض کا اور ان کے رزق کا اور سامانِ رزق کا مالک ہے جس کو چاہے عطا دے اور جس کو چاہے رے۔ اور جس کو چاہے اسیر بنائے اور جو چاہے تیر بنائے۔

أَنَّهُ يَبْسُطُ الْبَرْقَ يَصِلُ يَشَاءُ مَنْ يَجِدُهُ وَ يَقْدِرُ لَهُ (۱) وَأَنَّهُ فَطَنِي بَعْضَكُمْ غُلِي بَعْضِي فِي الْبَرْقِ (۲)

ہر حیوان کا رزق کا ضرورہ و مقدر ہے جب تک خدا تعالیٰ اس کا زندہ رکھنا مقصود ہے اس وقت تک۔ اس کا مقدر رزق اس کو ضرور پہنچاتا ہے گا اگر نہ اپنے اختیار سے اس کا ہٹنا چاہے یا رزق مقدر نہ ہو یہ خدا کے ذمہ رزق میں مساوات واجب نہیں، بلکہ کسی چیز میں بھی اس پر سواست واجب نہیں۔ کسی کو بخش زیادہ دے اور کسی کو کم بھی کو علم زیادہ دے اور کسی کو کم۔ وغیرہ وغیرہ

- (۱) تب کے خوف کے سامنے کسی کی جرأت ہے کہ نہ ہاں نہ ماضی نہ مستقبل آپ کی پہل فرمائی گئی۔
(۲) اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لئے چاہے رزق میں کشادگی کر دے اور جس کے لئے چاہے تنگی کر دے۔ (تجوید: ۱۶)
- (۳) امامتِ محمد میں سے کچھ لوگوں کو رزق کے حوالہ میں دوسروں پر برتری دے رکھی ہے۔ (تجوید: ۱۷)

ختم شکم کا نعرہ لگانے والے اور سچی مساوات کا دم بھرنے والے یہ نہیں دیکھتے کہ کیا سب کے شکم برابر اور یکساں ہیں اور کیا سب کی بھوک برابر ہے اور کیا سب کے جسم برابر ہیں اور کیا استغناء اور بیخوابی سب برابر ہیں۔ بلکہ خیال دیگر ان دنیاویوں کے خیال کے مطابق کسی زمانہ میں حکومت کی طرف سے روٹیاں اور کپڑے برابر تقسیم ہونے نہیں تو یہ بتائیں کہ محدود روٹی کے بیٹوں کے مساوات کی کیا صورت ہوگی کہ سب کے پیٹ اور سب کی بھوک اور سب کی خواہش اور رغبت اور قضاء حاجت سب یکساں اور برابر ہو جائیں۔

ابن خیال است و محال و جنون^(۱)

شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

اوست سلطان ہر چہ خواہد آن کند غلطی را در دے دیوان کند
ہست سلطان مسلم سر او را نیست کسی را زہر چہ چہ
آن کے را سنج نعت می دہد دیگرے را درج و زوت می دہد
آں کے را ز دو صد ہیلاں دہد دیگرے در حسرت نان جان دہد
آن کے بر تخت با صد عز و از دیگرے کردہ دہاں فاقہ باز
آن کے پوشیدہ ستوب و صبور
دیگرے خفتہ برہنہ در تنور^(۲)

(۱) یہ خیال محال اور جنون ہے۔

(۲) وہ بادشاہ ہے جو اپنے کمرے کے ایک کونے میں دیوان کر سکتا ہے۔

بادشاہی خاص ماسی کی جسم شدہ ہے، کسی شخص کو مال محول کا حوصلہ نہیں ہے۔

وہ ایک کوٹہ میں درخت زدہ ہے تو دوسرے کو درج اور تکلیف دہ ہے۔

وہ ایک کوٹہ میں بیٹا ہے تو دوسرا بیٹی کی حسرت میں جان دیتا ہے۔ وہ ایک سو عزت و تاز

سے تخت پر (بے شک) دوسرا فقر سے طرہ ۱۱۱۱ ہے۔

ایک نے شہاب اسمر کی گرم کالیس پہنی، دوسرا لکھے بدن تنور پر پڑا ہوا ہے۔ (چند نامہ اور

صمدی خلی)

مخلوقات کی صفات اور کیفیات اور حالات کا اختلاف سب اللہ کے ارادہ اور مشیت ہے اور اس کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ کسی کی قدرت میں نہیں کہ مخلوق اور احوال اور احوال میں مساوات قائم کر سکے۔

عقیدہ دوم

قضاء و قدر

قدر و قدر حق ہے اور اس پر ایمان لانا فرض ہے۔ قدر کے معنی لغت میں اندازہ کر دینے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقررہ فی میں تمام اشیاء عالم کا ان کے اسباب اور آخرت سے پہلے ہی اندازہ کر لیا تھا کہ یہ چیز فلاں وقت میں اس طرح پیدا کی جائے گی اور یہ چیز اس طرح "لقد خصل اللہ لخلقنا مشیئة قدر" و خلق کل شیء و لقدرة تغلبیرا پس اللہ تعالیٰ کا ابتداء آخرت میں سے لے کر قیامت تک واقع ہونے والی چیزوں کی حد اور اندازہ مقرر کر دینے اور ان کو لکھ دینے کا ہم قدر ہے اور پھر اس اندازہ کے مطابق اشیاء عالم کو بندوبست پیدا کرنے کا نام قضاء ہے۔ اول قدر ہے۔ پھر قضاء ہے اور ایمان بالقدر کے معنی یہ ہیں کہ بندہ اس بات پر یقین کرے کہ عالم میں جو کچھ ضرور ایمان اور کفر واقع ہو رہا ہے وہ سب اللہ کے علم اور ارادہ اور مشیت سے ہو رہا ہے اور اس عالم میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو آئندہ ہوگا اللہ تعالیٰ کو پہلے سے اس کا علم تھا اور ایمان سے پہلے ہی اللہ نے ان کو اپنی قدرت (اندازہ) سے متعین فرما دیا تھا کہ فلاں وقت اور فلاں مکان میں یہ کچھ یا یہی چیز پیدا ہوگی۔ کوئی مانند اس کی قدرت سے باز نہیں۔

لا تصحرك ذرة الا باذن الله

کوئی ذرہ بغیر اللہ کے حکم کے حرکت نہیں کر سکتا

اور چونکہ قضاء و قدر کا تعلق اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت سے ہے۔ اس لئے اس میں غلطی اور خطا کا امکان نہیں۔ بندہ کے علم میں غلطی اور خطا ہو سکتی ہے مگر خداوند عظیم و مجید کے علم میں غلطی اور خطا نہیں ہو سکتی۔

نظر حق کا نہ ہب یہ ہے کہ بندہ جو کچھ کرتا ہے نیک ہو یا بد ہو ایمان ہو یا کفر ہو
حاجت ہو یا مصیبت ہر سب خدا کی قدرت سے ہے اور وہی اس کا خالق ہے۔ اور عالم میں
جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب اس کی مشیت سے ہو رہا ہے اللہ نے بندہ کو قدرت اور اختیار دیا
مگر بندہ اپنے قدرت اور اختیار میں مستقل نہیں۔ بندہ کا اختیار اللہ کے اختیار اور اس کی
مشیت کے ماتحت ہے۔ اللہ نے بندہ کو قدرت اور اختیار دے کر تعجب دیا کہ ہمارے دے
ہوئے اختیار اور قدرت کو ایمان سے ملے استعمال کرنا کفر کے لئے استعمال نہ کرنا۔ مگر اللہ
تعالیٰ نے بندوں کے پیچہ کرنے سے پہلے ہی اپنے علم بزرگی سے جان لیا کہ بندے پیدا
ہوئے۔ کسے بعد کیا کریں گے۔ پس بسبب بندے پیدا ہونے کو ان کو تعجب دیا کہ ایمان لاؤ مگر
اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم تھا کہ کون ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا۔ اللہ نے بندہ کو خیر
شر اور ایمان اور کفر کرنے کی یہاں قدرت عطا کی کہ جو چاہے کرے مگر حکم دیا ایمان کا اور
کفر سے منع کیا۔ لیکن اس علم خیر کو پہلے سے معلوم تھا کہ کون کیا کرے گا۔ اور اس نے اپنے
علم بزرگی کی بنا پر سعادت اور شقاوت سب کو مقدر کر دیا۔ پس جس طرح بندہ پیدا ہونے سے
پہلے ہی اسے علم اور قدرت کے دائرہ میں محصور تھا اسی طرح پیدا ہونے کے بعد بھی اس کے
دائرہ علم اور قدرت سے باہر نہیں۔

پس اللہ کی قدرت برحق ہے اور اس پر ایمان لانا فرض ہے لیکن اپنے افعال و اعمال کی
جست میں اللہ کو جویش کرنا جائز نہیں۔ شرعاً کوئی چوری اور زنا کرنے اور عذر دے کرے کہ میری
قدرت میں ایسا ہی لکھا ہوا تھا تو یہ عذر اس کو مواخذہ سے نہیں بچا سکتا۔ بے شک اللہ نے ہر چیز
کو مقدر کیا ہے مگر اس کا علم سوائے خدا تعالیٰ کے کسی کو نہیں کہ قدرت میں کیا لکھا ہے اور اس
مفہم نے جو چہ فی کیا یا نہ کیا تو اس نے یہ کام نفسانی خواہش کے غلبہ اور دماغ سے کیا ہے
قدرت کے دماغ سے نہیں کیا اس لئے کہ اس کو اس وقت یہ معلوم نہ تھا کہ اس کی قدرت میں کیا
لکھا ہے۔ قدرت کے لکھے ہوئے کام کسی کو علم نہیں اور نہ ہو سکتا ہے اور چونکہ اس اقدام کی غلط
دوائے نفسانی اور خدا کی نافرمانی ہے اس لئے اس پر سزا جاری نہ جائے گی اور اس کا سبب نہ
کے بعد اس کا یہ کہہ نہ میری قدرت میں یوں ہی تھا اس کو سزا سے نہیں بچا سکتا۔ لہذا کسی کا یہ کہنا
کہ یہ کام میں نے اس لئے کیا کہ میری قدرت میں یہی لکھا تھا اور بندہ تو مجبور ہے قدرت کے

خلاف کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ کے علم اور تقدیر سے بندہ مجبور نہیں ہو جاتا۔ بندہ جو پاکیزہ کرتا ہے وہ خدا و اوقات و اقدار سے بھدا شوق و رغبت کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ بندہ اپنے اس فعل میں مجبور نہیں اس لئے کہ اختیار ہی اور غیر اختیار ہی فعل میں شوق اور رغبت اور ذوق و محبت نہیں ہوتی۔ اب رہا یہ امر کہ بندہ سے خلاف اللہ کسی فعل کا سرزد ہونا کیوں ناممکن ہے۔ سو اس کی یہ وجہ نہیں کہ بندہ مجبور ہے۔ بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا علم اور اس کی خبر اور اس کی تقدیر میں غلطی کا امکان نہیں۔

اگر کوئی حاکم دونوں کو پا کر کوئی عقلمند اور بعد میں اپنے کسی مقرب سے یہ کہے کہ میرا گمان یہ ہے کہ ان میں سے فلاں آدمی تو امانت دہر معلوم ہوتا ہے دیانت سے کام لے گا اور دوسرا خائن معلوم ہوتا ہے وہ ظالم میں خیانت کرے گا اور پھر بعد میں ایسا ہی نکلا تو قصہ بدوارا اگر یہ بندہ پیش کرے کہ آپ نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ شخص نہ ٹھیک ہے نہ نیک میں نے نہ نیت کی نہ آپ مجھ کو خائن سمجھتے نہ شرابیا کام کرتا نہ بھلا میرا کہ قصہ رہے تو افسوس غفلت خوب چاہتے ہیں کہ خائن اس کہنے سے مراد یہی نہیں ہو سکتا کیونکہ حاکم کا یہ قول محض ایک خبر تھی جو اس نے اپنے علم کی بنا پر دی تھی۔ اس خبر سے وہ ملانہم خیانت کرنے پر مجبور نہیں ہو گیا تھا۔ اسی طرح مھو کہ اللہ کے حکم کی ایک حکایت اور خبر ہے اور ہم معلوم کے تابع نہیں ہوتا ہے وہ حکایت اور خبر کبھی عن اور واقع کے مطابق اور موافق ہوتی ہے۔ معلوم علم کے تابع نہیں ہوتا اور کبھی عن اور واقعہ حکایت اور خبر کے تابع نہیں ہوتا۔ ہم سے معلوم مجبور نہیں ہو جاتا اللہ تعالیٰ کو جس طرح امانت و افعال اور اعمال کا علم ہے اسی طرح خدا تعالیٰ کو اپنے افعال کا بھی علم ہے۔ مگر خدا تعالیٰ اس حکم کی وجہ سے کسی فعل میں مجبور نہیں اسی طرح بندہ اللہ کے علم اور تقدیر سے مجبور نہیں ہو جاتا، خدا نے بندہ کو قدرت و اختیار دیا ہے جس سے وہ اپنے زمین اور دنیا کے کام کرتا ہے لیکن بندہ اس اختیار میں مستقل نہیں۔ جس طرح بندہ اپنے وجود میں مستقل نہیں اسی طرح وہ اپنے اختیار میں بھی مستقل نہیں۔ اس لئے اس صفت و اجسامت کا مسلک یہ ہے کہ بندہ جبر اور قدر کے بین ہیں بلکہ ہے نہ جبر اور نہ جبر کے طرح مجبور محض ہے جیسا کہ جبر یہ کہتے ہیں، اور نہ فاعل مستقل ہے جیسا کہ قدر یہ اور معتزلہ کہتے ہیں کہ بندہ اپنے فاعل کا تعلق اور فاعل مستقل ہے دونوں فریق باطل ہیں اور افراد

و تفریق میں مبتلا ہیں۔ سبب تو مطلق اور اعتدال کا ہے کہ بندہ جز اور قدر کے بین زمین ہے نہ بالکل مجبور ہے اور نہ بالکل مختار ہے۔ بندہ اپنے افعال میں مختار ہے مگر اس خدا داد اختیار میں مختار نہیں۔ جس طرح آنکھ اور زبان خدا کھلے ہوئے ہیں بندہ آنکھ اور کان میں مختار نہیں البتہ دیکھنے اور سننے میں مختار ہے اسی طرح بندہ اختیار میں مختار نہیں بلکہ اپنے افعال میں مختار ہے۔

عقیدہ یازدہم

خالقیت صفات مخلوقات و کیفیات کائنات

اللہ جل شانہ جس طرح کائنات کی ذوات کا خالق ہے اسی طرح ان کی صفات اور کیفیات کا بھی خالق ہے جس طرح ہر چیز کا وجود اور عدم اس کے بقدر قدرت میں ہے اسی طرح ہر چیز کی برصفت اور ہر کیفیت اور ہر خاصیت اور اس کی تاثیر کا وجود اور عدم بھی اسی کے اختیار میں ہے۔ یہ عالم عالم اسباب ہے اس عالم کے اسباب اور مسببات سب اسی کے مخلوق ہیں اور اسباب کی سبب بھی اس کی مخلوق ہے اور اسی کی خفیت کے تابع ہے دنیا کی کوئی حقیقت بالذات موصوفہ نہیں جب تک اللہ کا ارادہ اور مشیت اس کے ساتھ مقرر نہ ہو اور ارادہ کے اجراء اور ذرات سب میں موافق اور اتصال ہے، یا افتراق یا انفصال ہے یا کسی قسم کی قوت جاذبہ ہے یا کسی قسم کی کشش ہے وہ سب اسی کی پیدا کردہ ہے اور اس کے ارادہ کے تابع ہے۔ بہر حال عالم کی کوئی چیز بالذات اور بالحق بذات خود موصوفہ نہیں۔ جب تک اللہ کا ارادہ اور اس کی مشیت نہ ہو۔ پھر کی کوئی ذاتی اسباب و غل و موثر بالذات اور مستقل بذات غیر سمجھے ہیں اور ان کو قوامین قدرت کے نام سے موصوم کرتے ہیں اور اپنے اسی زعم فاسد کی بنا پر انبیاء کرام کے معجزات کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ یا تم قانون قدرت کے خلاف ہیں۔ "تَجِبُوتُ شَخْلَةَ قَسْرُوحِ بْنِ الْفَوَاهِشِ إِنَّ يَفْقُو كُونِ الْأَشْخَابِ" (۱) اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو عالم اسباب بنایا ہے کہ بعض چیزوں کو بعض چیزوں

(۱) بڑی تکلیف دہ ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے۔ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں۔ (کتاب ۵)

کے لئے صیغہ اور ذریعہ درود میل بنایا کہ ان اسباب میں آئیں گے اور یہ صیغہ تنگ و مضامی ہو سکے گا۔ اسباب و اقسام اور نہیں پاک حقیقی موثر ہو اور خداوندی ہے۔

حق میں شائبہ نے اپنی کمال قدرت و حکمت سے غذا کو قوت اور دفعِ بھوک کا سبب بنایا، ہر تگ و جلالت اور بچنے کے سبب بنایا اور پانی کو سیرابی کا اور آگ بجھانے کا سبب بنایا۔ عالم اسباب میں حق جس شان کی چست اور عادت ہے۔ اس نے اسباب اور مسببات کا ایک سلسلہ قائم فرمایا اور مسبب کو مسبب کے ساتھ مربوط کر دیا۔ مگر سبب کے بعد مسبب کا تہذیب و راقہ کے ارا اور اور شخصیت کے تابع ہے، وہ اگر چاہے تو نفع بجائے قوت اور صحت کے مضر اور ضعف کا ذریعہ بن جاسکے۔

از تقاضا سرنگیں صفر انزوا روغن بادام تلخی کی خصوصیات
جس طرح اشیا عالم کاغلب وجود اللہ کے روضہ اور مشیت کے تعلق سے اسی طرح
شریاء عالم کے ذمہ اور عالم ان کی تاثیر بھی اللہ کے ارادہ اور مشیت کے تابع ہے۔
آگے باندھتے خود خود کسی کو جلانے پر توفیق جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے تک بے شک
غیر میں جلانے کا سبب ہے مگر وہ قطعی اور حتمی نہیں جس اللہ جب چاہے آگ کو بجھا دے اور اس
کی حرارت کو سب کر لے اور اگر چاہے تو آگ اپنے حال پر رہے مگر اس سے بے حشر و
(جلانے) کی خاموشی سب کر لے۔ جس جس خدا نے ان اجسام کو اور ان کا علاج مختلفہ کو
پیدا کر کے ان میں گونا گونا گونا گویاں رکھے ہیں کیا وہی خدا بے ان طبیعتوں اور قوتوں
کے افعال و احوال کو روکنے یا سبب کرنے پر قادر نہیں رہا۔ یہ طبیعتیں اور قوتیں بظاہر اثر کرتی
ہیں مگر بالذات سے سوش نہیں اور نہ اپنی تاثیر میں آزاد اور خود مختار ہیں بلکہ اپنے خالق اور مالک
کے ارادہ اور مشیت کے تابع ہیں۔ ایک مخلوق دوسری مخلوق میں بالاحتلال مداخلہ اور
اذا مات متصرف نہیں ہو سکتی۔ یفعل اللہ ما یشاء و یصلحکم ما یؤیدہ۔

(۱) ائمہ کے تصور کے مفہوم یا تصور سے مراد اور کثرتوں یا اقسام سے مراد کچھ غلط فہمیاں ہیں۔

عقیدہ دو اور دہم

اسماء و صفات خداوندی

قل اللہ تعالیٰ:

وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰی. فَادْعُوْهُ بِهَا.

اللہ تعالیٰ کے لئے اسماء حسنی اور صفات نعلی ہیں ان کے ذریعہ خدا تعالیٰ سے دعا مانگا کر و خشا یا اللہ اور یا رحمن اور یا غفور کہہ کر دیا جائے اور یا ذات اور یا موجود اور یا شفی کہہ کر دعا مست منظور اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی کو سوائے اور دعا کا ذکر یہ بنایا خوردتر شیعہ مامول سے اللہ کو مست پکارو۔

اسماء حسنی سے اللہ کے نام اور اوصاف مراد ہیں جو اس کی ذات پاک پر یا اس کی کسی صفت پر دلالت کریں۔ لفظ اللہ ذات خداوندی کا اسم علم اور اسم ذات ہے۔ جو اس کی ذات پر دلالت کرتا ہے اور باقی اوصاف سب اس کے تابع ہیں اور بعثت نبوی سے پہلے عرف عرب میں لفظ اللہ ذات خداوندی کے لئے بولا جاتا تھا۔ شریعت نے اسی نام کو بحال رکھا۔

اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات اور اس کے کلمات کی کوئی حد نہیں مگر اللہ پر سرف ان اسماء کا اطلاق درست ہے جو شرع شریف سے ثابت ہیں اور ان شرک خدا کے لئے جو ایسی صفات ثابت کرتے ہیں جو اس کی شان کے لائق نہیں ان کے اطلاق اور استعمال سے پرہیز کریں اور اپنی رائے سے خدا کے ناموں اور اس کی صفتوں میں تغیر اور تبدل نہ کریں۔ ہر زبان میں ذات الہی کے لئے کچھ نام ہیں لیکن کفار اور مشرکین کی زبان میں جو نام مخصوص ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کو پکارنا نہ چاہیے مگر ان کی بے تعلیس بھی نہ چاہئے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء توقیفی ہیں یعنی صاحب شرع کے دافع کرانے اور بخلانے پر موقوف ہیں۔ شرع میں جس اسم کا اطلاق حق تعالیٰ کی ذات پر آیا ہے اس اسم کا اطلاق کرنا تو جائز ہے اور جس اسم کا اطلاق نہیں آیا اس کا اطلاق نہیں کرنا چاہئے مگر چہ اس میں سختی کمال کے پائے جاتے ہوں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ پر جو اور کریم کا اطلاق جائز ہے اس لئے کہ اس اسم کا اطلاق شرع

میں آیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو کبھی بہت بابرنگیں میں نے کہ اس اسم کا اطلاق شرع میں نہیں آیا۔
 لہذا ہم کو چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکاریں جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں
 اپنی رائے اور قیاس سے خدا کے نام تجویز نہ کریں۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول
 اللہ ﷺ نے فرمایا:

اَوَّلُ نَفْعَةٍ وَ تَسْمِيَةِ اسْمَا مِنْ مَحْضَاهَا دَعْوُ الدُّعَاءِ

پہلی نفع کے ناموں میں تسمیہ ناموں سے دعا کرنا اور دعوت میں دعوں کا ہونا۔

سوجا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات بے شمار ہیں لیکن یہ ناموں کے تمام تمام
 اسطرحی اور صفات جن کی اصل میں کہ دنیا میں عقل کے نزدیک جس قدر صفات کمال تصور
 ہو سکتی ہیں وہ سب انہی ناموں یا اسماء جنسی کے تحت درج ہیں اور یہ ناموں کے اسماء و صفات
 صفات کمالہ کے لئے مجوزہ اصل کے ہیں اور تمام صفات کمال کا خلاصہ اور اجمال ہیں اور
 حدیث میں احصاء کے محض زبانی یاد کر لیز حراہیں بلکہ ان کو سمجھنا اور ان کے معنی پر اعتقاد
 رکھنا ضروری ہے۔ یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ان تمام اسماء جنسی اور صفات علی کے ساتھ
 موصوف ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ تعالیٰ تمام صفات کمالہ کے ساتھ موصوف ہے۔ وہ بہت
 میں داخل ہوگا۔

لہذا مسلمان کو چاہئے کہ اللہ کے اسماء جنسی یاد اور دلنا یاد رکھے اور ان ناموں
 سے اللہ کو پکارے اور اپنی طرف سے اللہ کو یا نام یہ مقرر کرے اگرچہ بظاہر عقل کے نزدیک
 اس کا اطلاق درست ہو یا اس کے معنی اللہ کے نام کے مطابق ہوں۔

اسماء حسنی

۱۔ اللہ

موجود برحق اور موجود مطلق۔ یہ نام خدا تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے۔ غیر خدا پر اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ نہ ہیچ نہ مجازاً

۲۔ الرحمن

نہایت رحم والا۔

۳۔ الرحیم

بڑا مہربان۔

۴۔ الملک

بادشاہ حقیقی، اپنی تدبیر اور تصرف میں مخیر مطلق۔

۵۔ القدوس

تمام بیبیوں اور برائیوں سے پاک، اور منزہ، فضائل اور محاسن کا جامع اور معائب سے اور نقائص کی معفایت سے معز اور مبرا۔

وانا۔ اس نے ہر چیز کی ایک خاص مقدار مقرر کر دی کسی کو چھوٹا، دوسری کو بڑا اور کسی کو انسان اور کسی کو حیوان، کسی کو پہاڑ اور کسی کو پتھر اور کسی کو گھس اور کسی کو بھگھر، ہر ایک کی ایک خاص مقدار مقرر کر دی۔

۱۳۔ الباری

باز کسی اصل کے اور بلا کسی خلل کے پیدا کرنے والا۔

۱۴۔ المصور

طرح طرح کی صورتیں بنانے والا کہ ہر صورت دوسری صورت سے جدا اور ممتاز ہے۔

۱۵۔ الخفار

پڑا بٹھنے والا اور بیہوش کا چھپانے والا اور پردہ پوشی کرنے والا۔

۱۶۔ القہار

بڑا قہر اور غلبہ والا کہ جس کے سوا سب عاجز ہوں۔ ہر موجود اس کی قدرت کے سامنے متکبر و زور عاجز ہے۔

۱۷۔ الوہاب

بغیر غرض کے اور بغیر عوض کے بخشنے والا۔ بندہ بھی کچھ بخش دیتا ہے مگر اس کی بخشش ناقص اور ناتمام ہے۔ بندہ کسی کو کچھ دے ہیو پیسہ دے سکتا ہے مگر صحت اور عافیت نہیں دے سکتا۔

۱۸۔ الرزاق

روزی دینے والا اور روزی کا پیدا کرنے والا رزق اور مردق سب ہی کی حقوق ہے۔

۱۹۔ الفتح

روزی اور صحت کا اور دائرہ کھولنے والا اور مشکلات کی گھر کھولنے والا۔

۲۰۔ العلیم

بہت جاننے والا۔ جس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہو سکتی اس کا علم تمام کائنات کے ظاہر اور باطن کا محیط ہے۔

۲۱۔ القابض

شکوہ کرنے والا۔

۲۲۔ الباسط

فروغی کرنے والا یعنی رزق حسی اور معنوی کی نکل اور فراخی سب اس کے ہاتھ میں ہے۔ کسی پر رزق کو فراخ کیا اور کسی پر تنگ کیا۔

۲۳۔ الخافض

پست کرنے والا، اور بلند کرنے والا۔ جس کو چاہے پست کرے اور جس کو چاہے بلند کرے۔

۲۵۔ المعز

عزت دینے والا اور ذلت دینے والا جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے۔ جس کو چاہے ہدایت دے اور جس کو چاہے گمراہ کرے۔

۲۷۔ السميع

بہت سننے والا۔

۲۸۔ البصیر

بہت دیکھنے والا۔

۲۹۔ الحکم

حکم کرنے والا اور فیصلہ کرنے والا کوئی اس کے فیصلہ کو دو چیزیں درست اور نیکوئی اس کے فیصلہ پر تبصرہ کرتا ہے۔

۳۰۔ العدل

انصاف کرنے والا اس کی بارگاہ میں نظم اور جو دستور حکم اعمال ہے۔

۳۱۔ الغنیف

باریک بین و رنگی و نورانی کرنے والا۔ اپنی خوشی اور باریک چیزوں کا درک کرنے والا جہاں کچھ نہیں پہنچ سکتیں۔

۳۲۔ الخبیر

بڑا ہی آگاہ اور باخبر ہے۔ ہر چیز کی حقیقت اور کھڑک جانتا ہے۔ ہر چیز کی اس کو خبر ہے یہ ممکن ہے کہ کوئی چیز وجود ہو مگر خدا کو اس کی خبر نہ ہو۔

۳۳۔ الخلیع

بڑا علی بردبار۔ علانیہ مافوقانی بھی جس کو بحر میں کی نوری سزا پر آ، وہ نہیں کرتی۔
شک ہوں کی وجہ سے وہ بڑی نہیں روتی۔

۳۴۔ العظیم

بڑی ہی عظمت و لاء جس کے سب سے بڑا اور کسی کی اس کے مساوی نہیں۔

۳۵۔ الغفور

بہت بخشنے والا۔

۳۶۔ الشکور

بڑا قدر دان۔ تمہارے عمل پر بڑا ثواب دینے والا۔

۳۷۔ العلی

بلند مرتبہ والا۔ اس سے اوپر کسی کا مرتبہ نہیں۔

۳۸۔ الکبیر

بہت بڑا کران سے بڑا کوئی معبود نہیں۔

۳۹۔ الحفیظ

مہربان۔ مخلوق و نفوس اور بارگاہ سے محفوظ رکھنے والا۔

۴۰۔ الحقیق (۱)

حقیقی کائنات یعنی خدا اور روحانی اپنے والا۔ روح اور جسم دونوں کو روحانی دینے والا۔

۴۱۔ الحسیب

ہر حال میں کفایت کرنے والا باقیامت کے دن بندوں سے حساب لینے والا۔

(۱) الحقیق۔ قرآن کریم میں ہے: لا۔

۴۲۔ الجلیل

بزرگ قدر۔ یعنی کمال استغناء اور کمال تقدس اور کمال عزت۔ کے ساتھ موصوف ہے۔

۴۳۔ الکریم

کرم اور بخشش والا۔ بغیر سوال کے اور بغیر وسیلہ کے عطا کرنے والا۔

۴۴۔ الرقیب

نگہبان اور نگران کسی شے سے وہ غافل نہیں اور کوئی چیز اس کی نظر سے پوشیدہ نہیں۔

۴۵۔ الحییب

وہ اس کا قبول کرنے والا۔ اور بندوں کی تپکار کا جواب دہنے والا۔

۴۶۔ الواسع

فراخ علم والا اور فراخ نعمت والا۔ جس کا علم اور جس کی نعمت تمام اشیاء کو محیط ہے۔

۴۷۔ الحکیم

حقائق اور اسرار کا جاننے والا جس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ اور حکمت کے معنی کمال علم کے ساتھ فعل اور عمل کا صحیح اور چست ہونا یعنی اس کی کار اور گفتار سب درست اور استوار ہے۔

۴۸۔ الودود

نیک بندوں کو دوست رکھنے والا خیر کو اور احسان کو پسند کرنے والا۔

۴۹۔ الحجید

ذات اور صفات اور افعال میں بزرگ اور شریف۔

۵۰۔ الباعث

نہروں کو زخم کر کے قبر میں سے اٹھانے والا اور سوتے ہوؤں کو بستر وادی سے بچانے والا۔

۵۱۔ الشہید

حاضر و ناظر اور نہ بے بائن پر مطلع اور شخص کہتے ہیں کہ امور ظاہرہ کے جاننے والے کو شہید کہتے ہیں اور امور باطنیہ کے جاننے والے کو خبیر کہتے ہیں۔ اور سب سے جاننے والے کو صبور کہتے ہیں۔

۵۲۔ الحق

حیرت اور برہنہ یعنی جس کی ضدانی اور شبہ بندی حق ہے اور ان کے سوا سب باطل اور بھٹکا۔

۵۳۔ الوکیل

کارساز جس کی طرف کسی نے اپنے کام سپرد کر دیا ہو۔ وہ اس کا کام بخانے والا ہے۔

۵۴۔ التقوی

غیر تہی قوت والا یعنی توانا اور زور والا جس کو کبھی ضعف لاحق نہیں ہوتا۔

۵۵۔ المتین

استوار اور شدید القوت جس میں ضعف و زخم کلال کا امکان نہیں اور اس کی قوت میں کوئی اس کا مقابل اور نزدیک نہیں۔

۵۶۔ الولی

دو گار اور دوست رکھنے والا یعنی نیک انسان کا محبوب اور ناصر۔

۵۷۔ الحمید

سزاوار حمد و ثناءات و صفات اور انھوں کے اظہار سے مستور۔

۵۸۔ المحصی

کائنات عالم کی مقدار اور شمار کو جاننے والا۔ زمین کے ذرے اور بارش کے قطرے اور درختوں کے پتے اور انسانوں اور حیوانوں کے سانس سب اس کو معلوم ہیں۔

۵۹۔ المبدی

پہلی بار پیدا کرنے والا اور عدم سے وجود میں لانے والا۔

۶۰۔ المعید

دوبارہ پیدا کرنے والا۔ پہلی بار بھی اسی نے پیدا کیا اور قیامت کے دن بھی وہی دوبارہ پیدا کرے گا اور مہمومات کو دوبارہ بستی کائنات چھٹائے گا۔

۶۱۔ النحی

زندہ کرنے والا۔

۶۲۔ الممیت

رہنے والا جسمانی اور روحانی ظاہری اور باطنی موت اور حیات کا مالک جس نے ہر ایک کی موت اور حیات کا وقت اور اس کی مدت مقرر اور عقد کر دی۔

۶۳۔ الحی

بڑا سو خوشنود اور قائم بالذات جس کی حیات کو بھی زوال نہیں۔

۶۴۔ القيوم

کائنات عالم کی ذات و صفات کا مٹھہ رکھنے والا اور جس سے دلائل یعنی تمام کائنات کا وجود و راستی اس کے ہر دے سے قائم ہے۔

۶۵۔ الواجد

غنی اور بے پروا کو کسی چیز میں کسی دشمنی نہیں، یا یہ معنی کراہی مراد کو پانے والا جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے نہ کوئی اس سے چھوٹ سکتا ہے اور نہ کوئی اس تک پہنچ سکتا ہے۔

۶۶۔ الماجد

بڑی چیزوں والا، بزرگ، مہتمم۔

۶۷۔ الواحد

غیب کوئی شے کا شریک نہیں۔

۶۸۔ الاحد^(۱)

ذات و صفات میں یکساں اور یکساں۔ یعنی پہلے اشل اور پہلے نظیر۔

(۱) احد کا خلافت کی مراد ہے اور الحی کی دعوت گیر میں نہیں آیا ہے۔ اہل مذاہب کی روایت میں یہ لفظ آج ہے۔ (دیکھو شرع کتاب الاذکار صفحہ ۱۱ جلد ۱)

۶۹۔ القصہ

مردار کاظم۔ سب سے بڑی بات اور سب سے بڑی بات۔ یعنی ذات و صفات کے اعتبار سے ایسا کامل و مطلق کردار ہی کا حقیقہ ہے جو اور سب اس کے تحت آتے ہیں۔

۷۰۔ القادر

قدت و قدرت۔ اس سے اپنے کام میں کسی آلہ کی ضرورت نہیں۔ مجبور اور اجور کی سے پاک اور متاثر۔

۷۱۔ المقتدر

بہت بڑا اور اس قدرت کسی چیز کے کرنے میں اسے دشواری نہیں اور کسی میں یہ قدرت نہیں کہ اس کی قدرت میں مدد و اعانت کر سکے۔

۷۲۔ المقدم ۷۳۔ المؤخر

دوستوں کو آئے کے لئے دانا دیر میں کو بھیجے کہ آئے۔

۷۴۔ الاول

سب سے پہلا۔

۷۵۔ الآخر

سب سے پچھلا۔ یعنی اس سے پہلے کوئی موجود نہ تھا اور اس کے سوا جو موجود تھا اسے
نواہی کی بارگاہ سے جوڑ دیا۔

۷۶۔ الظاہر ۷۷۔ الباطن

آئینہ پوشیدہ

یعنی بلحاظ دلائل قدرت کے آشکارا ہے کہ ہر ذرہ اس کے گہرائی قدرت پر ولادت کرتا ہے اور باقیہ دکنہ اور حقیقت کے پوشیدہ ہے۔

۷۸۔ الوالی

کار ساز اور ملک و مقام کا مسکن کا ستولی اور مشعل

۷۹۔ المتعالیٰ

یہ ایمان اور بہت بندہ اور برتر کہ جہان تک کوئی نہ پہنچ سکے۔

۸۰۔ البر

بکی و احسان کرنے والا، تہو کا۔

۸۱۔ التواب

توبہ قبول کرنے والا، اور توبہ کرنے والا۔

۸۲۔ المنتقم

سرکشوں سے ہٹانے والا۔

۸۳۔ العفو

تہنا دوسرا اور قصاصوں سے بڑا اور گناہ کرنے والا اور گناہوں کو مٹا دینے والا۔

۸۴۔ الرؤف

بڑا ہی مہربان جس کی رحمت کی غایت اور نہایت نہیں۔

۸۵۔ مالک الملک

خداوند جہاں ملک کا مالک۔ جس طرح چاہے تصرف کرے کوئی اس کے حکم اور تصرف کو بند نہ کر سکے۔

۸۶۔ ذوالجلال والاکرام

صاحب عظمت و جلال جس کا حکم جاری اور نافذ ہے اور اس کی اطاعت لازم ہے اور اپنے قربانہر دار بندہ کی تعظیم و تکریم کرنے والا اور ان کو عزت دینے والا اور ان پر کرم کرنے والا جس کے پاس جو عزت اور کرامت ہے وہ اسی کا علیہ ہے۔

۸۷۔ المقسط

عادل اور منصف مظلوم کا ظالم سے بدلہ لیتا ہے۔

۸۸۔ الجامع

تمام متفرق چیزوں کو جمع کرنے والا جس نے اپنی قدرت و حکمت سے جسم انسانی اور حیوانی میں ہر صفت و صفت کو جمع کر دیا۔

۸۹۔ الغنی

بے پرواہ سے کسی کی حاجت نہیں اور کوئی اس سے مستغنی نہیں۔

۹۰۔ المغنی

مغنی کو بے پروا کرنے والا یعنی وہ خود بے نیاز ہے اور جس کو چاہتا ہے اپنے بددلوں میں سے سب شکست و محنت اس کو بے پروا کر دیتا ہے اور بقیہ ضرورت اس کو دے دیتا ہے۔

۹۱۔ المانع

روکھنے والا اور باز رکھنے والا جس چیز کو روک لے دیتی اس کو اسے نہیں سستا۔

۹۲۔ الضار ۹۳۔ النافع

ضرر پہنچانے والا نفع پہنچانے والا
یعنی نفع اور ضرر سب اس کے ہاتھ میں ہے۔ خیر و شر اور نفع و ضرر سب اس کی طرف سے ہے۔

۹۴۔ النور

وہ ذات خود مظاہر و نورانی ہے اور دوسروں کو ظاہر اور روشن کرتے والا ہے۔ نور ان چیز کو کہتے ہیں کہ جو مظاہر و غیبیہ ہو اور دوسرے کے لئے مظہر ہو۔ آسمان و زمین سب ظلمت و عدم میں مشغور تھے۔ اللہ نے ان کو عدم کی ظلمت سے نکال کر نور و روشن کیا جس سے سب ظاہر ہوئے اس لئے وہ نور السموات و الارض ہے۔

اور ظلمت عدم ہو۔ جو عدم ہے خیر
نور وجود سر شہود از تو یا قہیم

۹۵۔ الھادی

راہ دکھانے والا اور ہدایت دینے والا اور چلانے والا کہ یہ اس معانی سے ہے اور یہ راہ ہدایت ہے۔

۹۶۔ البدیع

بے شک اس اور بے شک نہ عالم کا پیدا کرنے والا۔

۹۷۔ الباقی

بیٹہ۔ بیٹہ رہنے والا۔ یعنی دائم الوجود جس کو کبھی فنا نہیں اور اس کے وجود کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے۔ ماضی کے اعتبار سے وہ قدیم ہے اور مستقبل کے لحاظ سے وہ باقی ہے ورنہ اس کی ذات کے لحاظ سے وہاں نہ ماضی ہے اور نہ مستقبل ہے اور وہ بذات خود باقی ہے اور جنت و جہنم کو جو دو اسم اور جہاں ہے وہ اس کے باقی رکھنے سے ہے اور ہذا، ذرا بقاء میں تفرق ہے۔

۹۸۔ الوارث

تمام موجودات کے فی ہوا جانے کے بعد سب کا وارث اور مالک جب سارے عالم فنا کے گھاٹ اتار دیا جائے گا تو وہ خود بھی فرمائے گا لَيْسَ الْمُلْكُ الْقَوْمِ اور خود ہی جواب دے گا لَيْلَهُ الْوَارِثُ الْفَعَّارُ۔

۹۹۔ الرشید

رہنمائے عالم یعنی وحی اور نبوی معجزوں میں عالم کا رہنما اور اس کا پر تعریف عین رشد اور عین صواب اور اس کی ہر بات پر رہنمائی درست ہے۔

۱۰۰۔ الصیور

بڑا صبر کرنے والا کہ باخبرانوں کے پھرنے اور سزا دینے میں اور دشمنوں سے انتقام لینے میں جلدی نہیں کرتا بلکہ ان کو صہمت دیتا ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ کے خافریہ و سرچشما جن کے ساتھ اسم اللہ مل کر ہے (۱۰۰) کا عدد پورا

دو جانات اور جنت کے سوا دوسرے ہیں جو ان ہمایہ جنتی کو یا تو رے ارمان کے معافی کو سمجھ کر بدل میں یہ یقیناً کرے کہ اللہ تعالیٰ ان دعوات کو اپنے کے ساتھ موصوف ہے اور ان ناموں کے ذریعہ سے اللہ کو یاد کرتے اور ان کے ذریعے اپنی حاجتیں مانگے یعنی جو نام اس کی حاجت اور ضرورت کے مناسب ہوا اس نام کے ذریعہ اللہ سے احکا کرتے مثلاً جو روزی کا حاجت مند، دو روزہ یا روزانہ کہہ کر دعا مانگے اور غالب ظہر وین یا نیم کہہ کر دعا مانگے اور تم تفسیر راہیاد کی کہہ کر دعا مانگے وغیرہ وغیرہ۔ جویا کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے یہ ننانویس نام روزی وغیرہ کی روایت میں آئے ہیں جن میں سے اکثر قرآن کریم میں مذکور ہیں۔ جاننا چاہئے کہ اللہ کے اسماء و صفات بے شمار ہیں مگر مشہور حدیثوں میں ان ننانویس ناموں کا ذکر آیا ہے۔ اس لئے ہم نے ان پر اکتفا کیا کیونکہ یہ ننانویس نام تمام صفات و کمالات کی اصل اور بڑ ہیں۔ باقی ان کے علاوہ اور بھی نام اللہ کے ہر نام ہیں جو حدیث میں وارد ہوئے ہیں۔ مثلاً کھیر، کور، شاکر، اور، اتم، اور، تہم، اور، تار اور، لاطر، اور، ہم، اور، صلیک اور اکرم اور ہر اور رفیع اور ذی الطول اور ذی السعادت اور ذی الشرف اور علانی اور سید اور مہربان اور مہربان اور ربان وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہوا مقصد الہی شریح اسماء اللہ الخ ص ۶۶۹ اسماء الخ ص ۶۶۹۔ اس لئے ہم نے ان ننانویس ناموں کی شرح پر اکتفا کیا ہے جو سلف صالحین میں بطور دروس و تفسیر مشہور ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہئے کہ ان اسماء جنتی کو یاد کرتے اور ان کو دہرے دہرے پڑھائے۔ اور ان تمام اسماء جنتی میں اسم اللہ، اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے۔ جس کے ذریعہ دعائیں قبول ہوتی ہے اور اسم اللہ ذات واجب اور موجود اور مہربان و رحیم کا نام ہے اور یہ نام سوائے حق تعالیٰ کے کسی اور پرالہ حق نہیں کہہ سکتا ہے چنانچہ روزہ باقوالہ۔

انصاف علی علم ذکر اسماء جنتی کی مزید تفصیل معلوم کرنا چاہیں تو نام ہی کی کتاب الایمان، الصفات ص ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳ اور انصاف علی شریح اسماء اللہ الخ ص ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱۴۹۷، ۱۴۹۸، ۱۴۹۹، ۱۵۰۰، ۱۵۰۱، ۱۵۰۲، ۱۵۰۳، ۱۵۰۴، ۱۵۰۵، ۱۵۰۶، ۱۵۰۷، ۱۵۰۸، ۱۵۰۹، ۱۵۱۰، ۱۵۱۱، ۱۵۱۲، ۱۵۱۳، ۱۵۱۴، ۱۵۱۵، ۱۵۱۶، ۱۵۱۷، ۱۵۱۸، ۱۵۱۹، ۱۵۲۰، ۱۵۲۱، ۱۵۲۲، ۱۵۲۳، ۱۵۲۴، ۱۵۲۵، ۱۵۲۶، ۱۵۲۷، ۱۵۲۸، ۱۵۲۹، ۱۵۳۰، ۱۵۳۱، ۱۵۳۲، ۱۵۳۳، ۱۵۳۴، ۱۵۳۵، ۱۵۳۶، ۱۵۳۷، ۱۵۳۸، ۱۵۳۹، ۱۵۴۰، ۱۵۴۱، ۱۵۴۲، ۱۵۴۳، ۱۵۴۴، ۱۵۴۵، ۱۵۴۶، ۱۵۴۷، ۱۵۴۸، ۱۵۴۹، ۱۵۵۰، ۱۵۵۱، ۱۵۵۲، ۱۵۵۳، ۱۵۵۴، ۱۵۵۵، ۱۵۵۶، ۱۵۵۷، ۱۵۵۸، ۱۵۵۹، ۱۵۶۰، ۱۵۶۱، ۱۵۶۲، ۱۵۶۳، ۱۵۶۴، ۱۵۶۵، ۱۵۶۶، ۱۵۶۷، ۱۵۶۸، ۱۵۶۹، ۱۵۷۰، ۱۵۷۱، ۱۵۷۲، ۱۵۷۳، ۱۵۷۴، ۱۵۷۵، ۱۵۷۶، ۱۵۷۷، ۱۵۷۸، ۱۵۷۹، ۱۵۸۰، ۱۵۸۱، ۱۵۸۲، ۱۵۸۳، ۱۵۸۴، ۱۵۸۵، ۱۵۸۶، ۱۵۸۷، ۱۵۸۸، ۱۵۸۹، ۱۵۹۰، ۱۵۹۱، ۱۵۹۲، ۱۵۹۳، ۱۵۹۴، ۱۵۹۵، ۱۵۹۶، ۱۵۹۷، ۱۵۹۸، ۱۵۹۹، ۱۶۰۰، ۱۶۰۱، ۱۶۰۲، ۱۶۰۳، ۱۶۰۴، ۱۶۰۵، ۱۶۰۶، ۱۶۰۷، ۱۶۰۸، ۱۶۰۹، ۱۶۱۰، ۱۶۱۱، ۱۶۱۲، ۱۶۱۳، ۱۶۱۴، ۱۶۱۵، ۱۶۱۶، ۱۶۱۷، ۱۶۱۸، ۱۶۱۹، ۱۶۲۰، ۱۶۲۱، ۱۶۲۲، ۱۶۲۳، ۱۶۲۴، ۱۶۲۵، ۱۶۲۶، ۱۶۲۷، ۱۶۲۸، ۱۶۲۹، ۱۶۳۰، ۱۶۳۱، ۱۶۳۲، ۱۶۳۳، ۱۶۳۴، ۱۶۳۵، ۱۶۳۶، ۱۶۳۷، ۱۶۳۸، ۱۶۳۹، ۱۶۴۰، ۱۶۴۱، ۱۶۴۲، ۱۶۴۳، ۱۶۴۴، ۱۶۴۵، ۱۶۴۶، ۱۶۴۷، ۱۶۴۸، ۱۶۴۹، ۱۶۵۰، ۱۶۵۱، ۱۶۵۲، ۱۶۵۳، ۱۶۵۴، ۱۶۵۵، ۱۶۵۶، ۱۶۵۷، ۱۶۵۸، ۱۶۵۹، ۱۶۶۰، ۱۶۶۱، ۱۶۶۲، ۱۶۶۳، ۱۶۶۴، ۱۶۶۵، ۱۶۶۶، ۱۶۶۷، ۱۶۶۸، ۱۶۶۹، ۱۶۷۰، ۱۶۷۱، ۱۶۷۲، ۱۶۷۳، ۱۶۷۴، ۱۶۷۵، ۱۶۷۶، ۱۶۷۷، ۱۶۷۸، ۱۶۷۹، ۱۶۸۰، ۱۶۸۱، ۱۶۸۲، ۱۶۸۳، ۱۶۸۴، ۱۶۸۵، ۱۶۸۶، ۱۶۸۷، ۱۶۸۸، ۱۶۸۹، ۱۶۹۰، ۱۶۹۱، ۱۶۹۲، ۱۶۹۳، ۱۶۹۴، ۱۶۹۵، ۱۶۹۶، ۱۶۹۷، ۱۶۹۸، ۱۶۹۹، ۱۷۰۰، ۱۷۰۱، ۱۷۰۲، ۱۷۰۳، ۱۷۰۴، ۱۷۰۵، ۱۷۰۶، ۱۷۰۷، ۱۷۰۸، ۱۷۰۹، ۱۷۱۰، ۱۷۱۱، ۱۷۱۲، ۱۷۱۳، ۱۷۱۴، ۱۷۱۵، ۱۷۱۶، ۱۷۱۷، ۱۷۱۸، ۱۷۱۹، ۱۷۲۰، ۱۷۲۱، ۱۷۲۲، ۱۷۲۳، ۱۷۲۴، ۱۷۲۵، ۱۷۲۶، ۱۷۲۷، ۱۷۲۸، ۱۷۲۹، ۱۷۳۰، ۱۷۳۱، ۱۷۳۲، ۱۷۳۳، ۱۷۳۴، ۱۷۳۵، ۱۷۳۶، ۱۷۳۷، ۱۷۳۸، ۱۷۳۹، ۱۷۴۰، ۱۷۴۱، ۱۷۴۲، ۱۷۴۳، ۱۷۴۴، ۱۷۴۵، ۱۷۴۶، ۱۷۴۷، ۱۷۴۸، ۱۷۴۹، ۱۷۵۰، ۱۷۵۱، ۱۷۵۲، ۱۷۵۳، ۱۷۵۴، ۱۷۵۵، ۱۷۵۶، ۱۷۵۷، ۱۷۵۸، ۱۷۵۹، ۱۷۶۰، ۱۷۶۱، ۱۷۶۲، ۱۷۶۳، ۱۷۶۴، ۱۷۶۵، ۱۷۶۶، ۱۷۶۷، ۱۷۶۸، ۱۷۶۹، ۱۷۷۰، ۱۷۷۱، ۱۷۷۲، ۱۷۷۳، ۱۷۷۴، ۱۷۷۵، ۱۷۷۶، ۱۷۷۷، ۱۷۷۸، ۱۷۷۹، ۱۷۸۰، ۱۷۸۱، ۱۷۸۲، ۱۷۸۳، ۱۷۸۴، ۱۷۸۵، ۱۷۸۶، ۱۷۸۷، ۱۷۸۸، ۱۷۸۹، ۱۷۹۰، ۱۷۹۱، ۱۷۹۲، ۱۷۹۳، ۱۷۹۴، ۱۷۹۵، ۱۷۹۶، ۱۷۹۷، ۱۷۹۸، ۱۷۹۹، ۱۸۰۰، ۱۸۰۱، ۱۸۰۲، ۱۸۰۳، ۱۸۰۴، ۱۸۰۵، ۱۸۰۶، ۱۸۰۷، ۱۸۰۸، ۱۸۰۹، ۱۸۱۰، ۱۸۱۱، ۱۸۱۲، ۱۸۱۳، ۱۸۱۴، ۱۸۱۵، ۱۸۱۶، ۱۸۱۷، ۱۸۱۸، ۱۸۱۹، ۱۸۲۰، ۱۸۲۱، ۱۸۲۲، ۱۸۲۳، ۱۸۲۴، ۱۸۲۵، ۱۸۲۶، ۱۸۲۷، ۱۸۲۸، ۱۸۲۹، ۱۸۳۰، ۱۸۳۱، ۱۸۳۲، ۱۸۳۳، ۱۸۳۴، ۱۸۳۵، ۱۸۳۶، ۱۸۳۷، ۱۸۳۸، ۱۸۳۹، ۱۸۴۰، ۱۸۴۱، ۱۸۴۲، ۱۸۴۳، ۱۸۴۴، ۱۸۴۵، ۱۸۴۶، ۱۸۴۷، ۱۸۴۸، ۱۸۴۹، ۱۸۵۰، ۱۸۵۱، ۱۸۵۲، ۱۸۵۳، ۱۸۵۴، ۱۸۵۵، ۱۸۵۶، ۱۸۵۷، ۱۸۵۸، ۱۸۵۹، ۱۸۶۰، ۱۸۶۱، ۱۸۶۲، ۱۸۶۳، ۱۸۶۴، ۱۸۶۵، ۱۸۶۶، ۱۸۶۷، ۱۸۶۸، ۱۸۶۹، ۱۸۷۰، ۱۸۷۱، ۱۸۷۲، ۱۸۷۳، ۱۸۷۴، ۱۸۷۵، ۱۸۷۶، ۱۸۷۷، ۱۸۷۸، ۱۸۷۹، ۱۸۸۰، ۱۸۸۱، ۱۸۸۲، ۱۸۸۳، ۱۸۸۴، ۱۸۸۵، ۱۸۸۶، ۱۸۸۷، ۱۸۸۸، ۱

عقائد متعلقہ بہ ملائکہ کرام علیہم السلام

عقیدہ اول

فرشتے و ملائکہ کی بزرگ اور معصوم ہند سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے اور ہماری کتابوں سے ان کو پوشیدہ رکھا ہے ان کے اجسام نورانی ہیں۔ اللہ نے ان کو یہ قدرت دی ہے کہ جس شکل میں چاہیں ظاہر ہوں اور یہ مختلف صورتیں ان کے حق میں اجاس کا حکم رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا الیف اور نورانی بنایا ہے کہ ہمارے سامنے سے گزر جائیں اور ہم ان کو نہ دیکھیں فرشتے چاند نور سے پیدا ہوئے ہیں تو وہ طاقت اور شفایت کے سب سے ظہور نہیں آتے بعد کہ وہ اور انجیر طاقت کی وجہ سے ظہور نہیں دیتے۔ سوائے انبیاء کے کوئی ان کو نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اجسام الیف بنایا ہے اور ان کو ایسے اعمال کی قدرت دی ہے جس سے انسانی قوتیں بے عمل عاجز ہیں جیسے ہوا میں بڑے بڑے مکانوں اور درختوں کو جوڑے اکھاڑ کر پھینک دینا۔

گہرائی نرسے آتش دنیا کے سامنے ہیں کہ جو ہزاروں من کی چیز و ایک دم میں اوپر اٹھائے جاتے ہیں۔ جن کو ہزاروں آدمی لے کر حرکت بھی نہیں دے سکتے اور وہی کہ بالی قوت سے ہزار ہا میل کی مسافت گھنٹوں میں طے ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ قدرت دی ہے کہ وہ مٹیوں میں آسمان سے زمین پر اور زمین سے آسمان پر آجائیں اور کسی ہستی و غیر ہستی پر چلک سکیں۔

عقیدہ کثروم

اللہ تعالیٰ نے اپنی اس نورانی مخلوق یعنی فرشتوں کو اپنے اور اپنے پیغمبروں کے درمیان سفیر بنایا تاکہ اللہ کے احکام اور اس کے پیغام اس کے پیغمبروں کو بلا کم و کاست پہنچائیں اور اس کے علاوہ اور دیگر امور پر ان کو مامور فرمایا جس چیز کا ان کو مامور ہوتا ہے اس کو بجالاتے ہیں اور حق تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی سے بالکل پاک اور محض وہ ہیں۔ انہیں اپنے اور والدہ و خاں سے پاک ہیں۔ وہ زندہ ہیں اور نہ مرد ہیں۔

عقیدہ کثروم

فرشتوں کی بہت سی قسمیں ہیں بعض وہ ہیں کہ جن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر کتابیں اور صفحے نازل کئے اور بعض وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے اعمال لکھنے پر مقرر کیا ہے جن کو کرنا کا تین کہتے ہیں اور کچھ فرشتے وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قبضہ اور راجع پر مقرر کیا ہے جن کے سربراہ عزرائیل ہیں اور بہت سے فرشتے ان کے اعمال اور عود کا ہیں۔

ان سب باتوں پر ایمان لانا فرض ہے اور ضروریات دین میں سے ہے اور ان کا انکار بلاشبہ کفر ہے۔ فرشتوں کی تعداد اسوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو معلوم نہیں۔ وَنَبِّئُهُمْ بِمَا هُمْ فِيْهِ مُشْرِكُونَ۔ چار فرشتے زیادہ مقرب اور مشہور ہیں:

- ۱۔ جبرائیل علیہ السلام: وحی اور الہام کا کام ان کے سپرد ہے۔
- ۲۔ میکائیل علیہ السلام: قلبی کوروزی پہنچانا ان کے سپرد ہے۔
- ۳۔ اسرافیل علیہ السلام: قیامت کے دن صور پھونکنا ان کے سپرد ہے۔
- ۴۔ عزرائیل علیہ السلام: ارواح کا قبضہ کرنا ان کے سپرد ہے۔

عقیدہ چہارم

مردمان کاتبین کا جو دوق ہے اور ان پر ایمان لانا اور ان کی تصدیق کرنا فرض ہے اللہ تعالیٰ نے ہر کاتب کیلئے دو فرشتے مقرر کئے ہیں جو ہمیشہ اس سے جدا نہیں ہوتے اور اس کے جملہ اقوال اور اعمال کو لکھتے ہیں خود وہ خبر ہوں یا شراہوں سے یہاں کہہ کر آئے ہیں:

وَأَنْ عَذِّبَ كُمْ لَعْنَةُ الْبَطْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. (۱) عَنِ النَّبِيِّينَ وَ عَنِ

النَّبِيِّ لِعَبْد. مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. (۲)

اور کہنا کاتبین کے ما۔ و۔ ا۔ لکھنا کاتبین کی ایک جماعت ہے جو بندوں کی حفاظت کے لئے مقرر ہیں جو بندہ کی جنات اور دیگر موزیات سے حفاظت کرتے ہیں۔ دیکھو شریعت عقیدہ مسند ترمذیہ از صفحہ ۳۸۸ تا ۳۸۹ شرح اصماء قالہ ج ۱ صفحہ ۱۴۱

جنات

فرشتوں کی طرح جنات اور شیاطین بھی اللہ کی مخلوق ہیں جو آگ سے پیدا ہوئے ہیں۔ من صراح من نار من نار النعیم۔ انسانوں کی ضرب جنات بھی احکام شریعت کے تکلف ہیں بعض ان میں سے مذہب ہیں اور بعض کافر ہیں اور جو ان میں سرکش ہیں ان کو شیاطین کہتے ہیں۔ جنات بعض چیزوں میں فرشتوں کے مشابہ ہیں۔ مثلاً مختلف شظروں میں نمودار ہونا اور فکروں سے پوشیدہ رہنا اور بڑے بڑے کاموں پر قادر ہونا جس سے ہزاروں آدمی عاجز ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بدن انسانی میں گھس جانے کی اور دوسرا میں القاء کرنے اور دوسرا ڈالنے کی قدرت عطا کی ہے۔

(۱) ما یکنی فرجہ کفر من قہرہ میں وہ معزز لکھنے والے۔ (۲) اللہ تعالیٰ (۱۰۱)

(۳) ایک دیکھیں جانب اور دوسرا ہمیں جانب بیٹھا ہوتا ہے انسان کو کی اللہ تعالیٰ سے کارائشیں پاتا ہے

ان پرانیہ کمال مقرر ہوتا ہے، ہر (۴) (تیسرے کے لئے) تیار۔ (۵) (۱۰۱)

عقیدہ و پنجتم

جنات اور شیاطین اللہ کی ایک مخلوق ہیں جن کی خبر سے قرآن اور حدیث بھرا ہوا ہے۔ جس طرح فرشتوں کے وجود کا انکار کفر ہے اسی طرح جنات اور شیاطین کے وجود کا انکار کفر ہے۔ قرآن اور حدیث فرشتوں اور جنات اور شیاطین کے ذکر سے بھرا ہوا ہے۔ لہذا فرشتوں اور جنات اور شیاطین کے وجود کا انکار قرآن کریم کی بے شمار آیات کا انکار ہے۔

خلاصہ کلام

یہ کہ فرشتے اور جنات دونوں اللہ کی مخلوق ہیں اور موجود ہیں قرآن اور حدیث نے ان کے وجود کی خبر دی ہے لہذا ان کے وجود کو حق اور درست ماننا فرض و لازم ہے اور ان کے وجود کا انکار کفر ہے۔

موجودہ علماء اسلام اور فرقہ فہم کے ملائکہ اور جنات کے وجود کا منکر ہے اور انکار کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم کو نظر نہیں آتے۔ جواب یہ ہے کہ انہیں جس کے آپ حضرات قائل ہیں تمام عالم میں بھرا ہوا ہے مگر وہ آپ کو نظر نہیں آتا اسی طرح عقلمند بھی ممکن ہے کہ آسمان اور زمین میں بے شمار فرشتے اور جنات موجود ہوں اور ہم کو نظر نہ آتے ہوں اور ملائکہ اور نیاحہ یہ کہتے ہیں کہ ملائکہ سے قوائے ملکوتی انسانی مراد ہیں اور یہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ملائکہ سے قوائے عہدہ عالم مراد ہیں اور شیاطین سے انسان کے قوائے حیوانی نفسانی مراد ہیں اور ان دونوں قوتوں کی بے انتہا ذریعات ہیں۔ جو ہر ایک جسم کی تنگی اور ہڈی ہیں اور وہی انسان کے فرشتے اور ان کی ذریعات ہیں اور وہی انسان کے شیطان اور اس کی ذریعات ہیں اور قرآن میں جو فرشتوں کا ذکر آیا ہے اس سے بھی قوائے انسانی ملکوتی مراد ہیں اور شیاطین سے انسان کے قوائے بھی مراد ہیں۔ یہ سب الحاد اور زندقہ ہے جس کے کفر ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ لہذا ایمان کے لئے فرشتوں اور جنات کے وجود پر ایمان لانا ضروری ہے اور اس بات پر بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ فرشتے اللہ کے موصوم بندے ہیں۔ اور اس کی نافرمانی سے موصوم ہیں اور جنات اللہ کی ایک مخلوق ہے جو انسانوں کی طرح احکام شریعت کی مکلف ہے۔

عقائد متعلقہ بہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام

عقیدہ اول

نبیاء کریم اللہ تعالیٰ کے مقررہ اور برگزیدہ بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ اور سفیر اور نائب بنا کر بندوں کی طرف بھیجا تا کہ خدا کے احکام بندوں کو پہنچائیں اور سعادت اور شقاوت کی راہ ان کو بتائیں تاکہ بندوں پر اللہ کی رحمت قائم ہو اور بندوں کو اللہ کی سعادت کی دعوت دیں اور جو شخص ان کی دعوت کو قبول کرے اس کو جنت کی خوشخبری بتائیں اور جو ان کی دعوت کو قبول نہ کرے اس کو دوزخ کے خداب سے ڈرائیں، ان حضرات کو نبی یا رسول کہتے ہیں۔

وحی:

اور ہذا یہ فرض ہے کہ اللہ کا جو پیغام نبی پر نازل ہوتا ہے اس کو وحی کہتے ہیں۔ نیا جہ کے نزدیک وحی کی حقیقت صرف اور تاکہ واکشاف علوم و حقائق ہے کہ جو بغیر تعلیم و حکم کے اس کے قلب میں پیدا ہوتا ہے نیا جہ فرضوں کے وجود ہی کے قائل نہیں۔ تاہم وحی پر رشد، ایمان اور براہ راست یعنی برہمن لوگ انبیاء کی بحث کے منکر ہیں اور اس کو بے سود اور بے کار بتاتے ہیں۔ ان کا گمان یہ ہے کہ مکالم اخلاقی اور عاقلانہ کے حصول کے لئے اور جو ہر نفس کو شہوانی کدورتوں اور غلاظتوں سے پاک کرنے کے لئے عقل کافی ہے۔ اسلام یہ بتلاتا ہے کہ انبیاء کی بحث کا مقصد یہ ہے کہ بندوں کو اللہ تعالیٰ کے ان احکام سے آگاہ کرے جنہیں عقل اور حس کی رسائی نہیں اور ”الْأَنْفُ بِرَبِّكُمْ فَالْوَاہِلُی“ (کہ بھولا ہوا

سبقت الہ کو یاد دلانیں اور اللہ کو محاش اور معاد کے احکام بتائیں اور ان کی روحانی اور دنیوی بنیادوں کا علاج کریں اور ان کے نفوس کا تزکیہ کریں۔ انبیاء کرام روحانی طبیب ہیں روحانی پیادوں کا علاج کرتے ہیں۔ بنی نوع انسان، جسمانی طبیب کی اتنی محتاج نہیں جتنا کہ روحانی طبیب کی محتاج ہے اور جیسے طبیب کی صداقت اور حلافت تحریر سے معلوم ہوتی ہے۔ ایسے ہی انبیاء کی صداقت اور تقاضیت اللہ کے عجیب و غریب تزکیہ اور تربیت کے مشاہدہ سے معلوم ہوتی ہے جس طرح کوئی شخص بغیر طبیب کے خود اپنا علاج نہیں کر سکتا اور اپنی عقل سے یہ حلوم نہیں کر سکتا کہ کوئی دوا میرے لئے مفید ہوگی۔

غرض یہ کہ کوئی مریض بغیر طبیب کی رہنمائی کے خود اپنا علاج نہیں کر سکتا۔ اسی طرح روحانی مریض بغیر طبیب روحانی کے خود اپنے دینی امراض کا علاج نہیں کر سکتا۔ جسمانی طبیب مریض کو یہ بتاتا ہے کہ سم افکار (منہیہ) مہلک ہے مگر عقلی طور پر اس کی وجہ نہیں دیتا سکتا کہ سم افکار (منہیہ) میں ہلاک کرنے کی تاثیر اور خاصیت کیوں دیکھی گئی۔ اسی طرح تمنا اور رسول اللہ کے حکم سے یہ بتا دیا ہے کہ کفر اور شرک و دوح کے لئے مہلک ہے اور کفر اور شرک و دوح کے ہلاک کرنے میں سم افکار کا حکم رکھتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ تکبیر اور حسد اور حرص اور طمع اور بدکاری اور بے حیائی وغیرہ وغیرہ اس قسم کی چیزیں مدوح کو ہلاک کرنے والی ہیں مگر اس بات کے سمجھانے سے قاصر ہے کہ کفر اور شرک اور فواحش اور منکرات کے ارتکاب سے روح کیوں اور کس طرح ہلاک ہوتی ہے۔ انبیاء کا اصل مقصد وسعادت اور شہادت کو سمجھا دینا ہے اور یہ بتا دینا ہے کہ منہیہ مقصد آخرت ہے اور یہ دنیا کو مٹا دینا ہے۔

محض عقل سے تو دنیا کا راستہ بھی نظر نہیں آتا آخرت کا راستہ محض عقل سے کیسے معلوم ہو سکتا ہے۔ غلامہ یہ کہ اہل اسلام کے نزدیک نبوت و رسالت ایک خاص منصب کا نام ہے جو منہیہ جب اللہ کسی خاص بندہ کو عطا ہوتا ہے اور وہ بندہ احکام الہی کی تبلیغ پر مامور ہوتا ہے اور نیا چہرہ کا مذہب یہ ہے کہ نبوت صرف کمالی قوت قدر یہ علیہ و علیہ کا نام ہے۔ منہیہ جب اللہ کسی بندہ اور منصب کا نام نہیں یہ عقیدہ مرتج کفر ہے۔

انبیاء و رسل کی تعداد

انبیاء و رسل بہت ہوئے ہیں بوڈر خطاری رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ کل انبیاء و ایک لاکھ چوبیس ہزار ہوئے جس جن میں سے تین سو تیرہ رسول ہیں سب پر ایمان لانا فرض ہے اور ان میں تفریق کرنا یعنی بعض کو ماننا اور بعض کو نہ ماننا کفر ہے۔

عقیدہ دوم

ترم امت کا اس پر اتنا حق ہے کہ نبوت و رسالت محض ایک دہی منصب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے کوئی کسی اور اختیاری چیز نہیں کہ مجاہدہ اور ریاضت سے حاصل ہو جائے جیسا کہ بعض فلاسفہ کا خیال ہے اور علی بن ابی اس پر بھی امت کا انتقال ہے کہ جن کو حق جل شانہ نے نبوت و رسالت کا منصب عطا فرمایا وہ کبھی اپنے منصب سے معزول نہیں ہوئے نہ نہ جان کے بعض مصنفین کا خیال ہے کہ ترقی کا سلسلہ خود نوع انسان میں قائم ہے یہاں تک تو اے عقیدہ منافی باطن اور پاکیزہ خوئی میں ترقی کرتے کرتے انسان کمونیت کی حد تک پہنچ جاتا ہے کیا مرتبہ ہے جس کو ام نبوت اور رسالت سے تعبیر کرتے ہیں۔ دیکھو علم الکلام مسند شریعی ۱۳۲ و صفحہ ۱۳۶

غرض یہ کہ علامہ شری کے نزدیک نبوت کی حقیقت قوت قدسیہ کا کائن ہونا ہے یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی خاص بندہ کو پیغام ربانی کے لئے مامور فرمائیں۔ اور کسی منصب پر اس کو فائز کریں۔

عقیدہ سوم

تمام انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے معصوم بندے تھے۔ صغیرہ اور کبیرہ سے پاک اور منزہ تھے۔ انبیاء اور مرسلین کے لئے عصمت اور امانت اور صداقت لازم ہے عصمت کے معنی ظاہر و باطن کا معصیت سے پاک ہونا ہے اور امانت کے معنی خیانت سے پاک ہونے کے

ہیں۔ انبیاء کرام سرۃ پاصداقت و ایمانت اور سرۃ پاطاعت ہوتے ہیں۔ خدا کی نافرمانی سے معصوم ہوتے ہیں یعنی قصداً ان سے کبھی کوئی غلط صواب نہیں، بولتی خدا تعالیٰ نے مخلوق کو بے چون و چرا ان کی اطاعت اور متابعت کا حکم دیا اور ان کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے اگر وہ معصوم نہ ہوتے تو اس طرح ان کی اطاعت اور متابعت کا حکم نہ ہوتا اور ان کی متابعت کو دینی عبادت کا ذریعہ نہ قرار دیا جاتا۔

عقیدہ چہارم

انبیاء کرام سے وحی الہی اور تبلیغ احکام میں ظاہر و سہو اور نسیان کا واقع ہونا محال ہے ورنہ وہ دنیا اور شریعت سب مشکوک ہو جائے اور وحی الہی سے اطمینان اٹھ جائے۔ البتہ بعض اوقات مجتہدائے بشریت نبی کو ذاتی فعل میں سہو و نسیان کا نا حق ہو جانا ممکن ہے۔ مثلاً آنحضرت ﷺ کو یک مرتبہ نماز میں سہو پیش آیا۔ اور ایک مرتبہ سفر میں غلبہ نیند کی وجہ سے نماز قضا ہو گئی۔ سو یہ سہو برائے غفلت نہ تھا بلکہ من جانب اللہ تھا تا کہ امت کو سہو اور قضا و فائت کا ظلم معلوم ہو جائے۔ غرض یہ کہ فیہر خدا کا سہو و نسیان بھی رحمت ہے اس لئے کہ یہ سہو تشریع احکام کا ذریعہ ہے۔

عقیدہ پنجم

تمام انبیاء میں سب سے پہلے نبی اور پہلے رسول ہمارے جدِ محترم حضرت آدم علیہ السلام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ خود اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور اپنی خاص روحی اور جسمانی ہونگی اور بالشفاعت ان سے کام اور خطاب فرمایا اور مسجد ملائکہ بنا دیا جیسا کہ ابوذر غفاری کی حدیث میں آیا ہے اور سب سے آخری نبی اور آخری رسول ہمارے نبی اکرم محمد رسول اللہ ﷺ ہیں اور آپ کا دین اور آپ کی شریعت تمام مذمت دینوں اور شریعتوں کی ناسخ ہے اور آپ کی کتاب آخری کتاب ہے اور تمام گزشتہ کتابوں اور صحیفوں سے بہتر ہے۔ اور تواریخ اور انجیل اور زبور اور تمام صحیفہ و کتب کی ناسخ ہے۔ کتب منزلہ میں سب سے افضل و اکمل قرآن کریم ہے اور پھر تورات اور پھر انجیل اور پھر زبور۔

اللہ تعالیٰ نے رسالت اور نبوت کو محمد رسول اللہ ﷺ پر ختم کر دیا اور آپ کی شریعت سے تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا اور آپ کی شریعت کو قرامت تک غیر منسوخ نہیں ہوا۔

عقیدہ ششم

انبیاء کرام کے معجزات حق ہیں اور ان کی نبوت کی دلیل اور برہان ہیں ان پر ایمان لاؤ فرض ہے اور ان کا انکار کفر ہے۔ انبیاء کرام چونکہ صورت کے اعتبار سے انسان ہوتے ہیں اور صورت ظاہری کے اعتبار سے ان میں اور دوسرے انسانوں میں بظاہر کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ ان کو معجزہ دے کر پہنچاتا ہے یعنی ان سے ایسے امور کا صدور ہوتا ہے کہ جو قوت بشریہ کے حدود سے خارج ہوتے ہیں تاکہ یہ معجزات ان کی صداقت اور حقانیت کی دلیل بنیں اور لوگ ان خارجی عبادات امور کو دیکھ کر جن پر حوائے اللہ کے کسی کو قدرت نہیں اور ساری دنیا اس کے مقابلہ سے عاجز ہو ایسے امور کو دیکھ کر سمجھ جائیں کہ یہ لوگ نرستہ گان ہیں اور سچے اور مستجاب ہیں اور ظاہری صورت میں اگرچہ ہمارے مشابہ اور ہم شکل ہیں مگر حقیقت میں باطن میں ہم سے جدا اور ممتاز ہیں ماقبل اور ماقبل میں صورت اور شکل کے اعتبار سے فرق نہیں ہوتا مگر امدولی حقیقت دونوں کی بالکل مختلف اور ایک دوسرے سے ممتاز ہوتی ہے اسی طرح انبیاء کرام قوت روحانیہ کے اعتبار سے جدا اور ممتاز ہوتے ہیں لیکن یہ امتیاز ظاہر طور پر ہر شخص کو محسوس نہیں ہو سکتا اس لئے اللہ تعالیٰ انبیاء کو معجزات عطا کرتا ہے تاکہ ان میں اور دوسروں میں ظاہری طور پر بھی امتیاز ہو جائے اور لوگوں پر ایمان کا کمال اور تفوق ظاہر ہو جائے، اور یہ ظاہری امتیاز اور تفوق ان کی صداقت کی حسی دلیل بنے جیسا کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

فَلَا تَكُن مِّنْ رَّافِقَاتِ

اسے صوفی ایہ قصا اور یہ بیضا کے دو معجزے سے تیری نبوت کی درویش دلیل ہیں جو تجھ کو تیرے پروردگار کی طرف عطا کی گئیں کہ تیری اس شان امتیازی بود دیکھ کر لوگ سمجھ جائیں کہ خدا تعالیٰ کے یہاں اس شخص کا خاص مقام ہے۔

اور معجزہ اس فعل الہی کو کہتے ہیں کہ جو خلاف دستور اور خلاف عادت بلا سبب ظاہری

من جانب اللہ نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوا اور لوگ اس کو دیکھ کر یہ سمجھ جائیں کہ جس کے ہاتھ پر یہ کثرہ خداوندی ظاہر ہو رہا ہے وہ خدا کا مقبول اور برگزیدہ بندہ ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے اور خدا تعالیٰ کے یہاں اس شخص کا خاص مقام اور خاص مرتبہ ہے لہذا اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے اور وہ جو کہ اس سے بے بیعت و چرمان لٹنا چاہئے۔ اس لئے کہ وہ فرستادہ خداوندی ہے بادشاہ و اگر کسی کو اپنا اپنی بنا کر بھیجتا ہے تو اس کو خاص نشانی دے کر بھیجتا ہے تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ یہ بادشاہ کا اپنی ہے۔ اسی طرح معجزات خدا کی نشانیاں ہیں جن سے پناہت ہوتا ہے کہ لوگ کہ جن کے ہاتھ پر خدا کی یہ نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں وہ خدا کے اپنی ہیں اور خدا کے خاص اور مخلص بندے ہیں جن کے ہاتھ حق تعالیٰ کا خاص حالہ ہے ہماری اس تقریر سے ملاحظہ کے اس دوسرے خوب ہو گیا جو یہ کہتے ہیں کہ نبوت اور معجزہ میں کسی قسم کی تعلق نہیں۔ جواب یہ ہو گیا کہ معجزہ نبوت کی دلیل ہے۔ دلیل اور دلائل میں بدتعلق ہے درحقیقت معجزہ اور نبوت میں ہے۔ جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں:

ذَٰلِكُمْ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ فَايَهُمْ وَاسْلَهُمْ بِالْيَسْبِ الْكُفْرُ وَالْفَحْشَاءُ فَخَذَهُمُ اللَّهُ بِأَنَّهُمْ فِي شَرِّ الْعِقَابِ

یعنی رسول تو گویا اس اپنی نہ تھی کمالی کمالی نشانیاں لے کر آئے۔ مگر پھر بھی ان لوگوں نے نہ مانا تو اللہ نے ان کو سخت عذاب اور اللہ تعالیٰ اور سخت عذاب دانا ہے۔

حق تعالیٰ نے جب موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تو فرمایا کہ ہمارے نشانیاں کے ساتھ جاؤ اِنْهَضْبْ اَنْتَ وَ اِخْوَتُكَ بِآيَاتِنَا۔ (۱) چنانچہ جب وہ فرعون کے پاس گئے تو کہا کہ تم خدا کی طرف سے آئے ہیں اور اس کی نشانیاں اور اسے ساتھ موجود ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے فَذَرْنِي وَمَنْ يُشْرِكْ بِالْآيَةِ بَيْنَ يَدَيْهِ۔ اور دوسری جگہ ہے وَ لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ بَشْعَ الْآيَةِ بَيِّنَاتٍ۔

ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی نشانیاں دیں اور ان کی نشانیاں کو دیکھ کر باوجود مفسدانہ ہو گئے۔

(۱) تم اور تمہارے بھائی۔ دونوں میری نشانیوں لے کر جاؤ۔ (طہ ۶۲)

عقائد اہل انصاف خوارقِ عادات اور معجزات کو دیکھ کر یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ان امور کا تعلق بغیر تائید الہی کے ممکن نہیں اور یہ شخص اللہ کا عقول اور مستند علیہ السلام ہے اور صدق اور امان ہے۔ لہذا یہ شخص خدا کی طرف سے جو احکام پہنچائے خواہ وہ خود سے متعلق ہوں یا سوا میں سے ان کو قبول کر لینا چاہئے۔ ان خوارقِ عادات اور امور کو دیکھ کر تہہ دل سے لوگوں کو ان کے صدق کا یقین ہو گیا۔

چنانچہ جن لوگوں میں ذرا بھی سلاستی تھی انہوں نے انبیاء کی دعوت کو قبول کیا اور جن لوگوں کے دلوں میں رنج اور عناد تھا انہوں نے انبیاء کو راکھ کی دھرت کو رد کیا۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو رسول بنا کر بھیجا اس کو کوئی خاص نشانہ بھی دیا جو کسی کی نبوت کی نشانی اور دلیل اور برہن بنے۔ اور جو لوگ باوجود ان نشانات کے دیکھنے کے پھر بھی ایمان نہ لائے ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور علیٰ ہذا کل انبیاء کو جو نشانیاں دی گئیں وہ سب واضح اور روشن تھیں ان کی نبوت کی دلیل اور برہن نہیں۔ لہذا قال تعالیٰ:

فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةٌ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ وَ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ
وَأُتْبِقَتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ ظُلُمًا وَ غُلُومًا۔

یعنی جب ان کے پاس ہمارے روشن نشانیاں آئیں جن کو دیکھ کر انہیں کھل جائیں، تو وہ اندھین زبان سے یہ کہنے لگے کہ یہ تو صرف سحرِ مجسم ہے لیکن ان کے دل یقین کر چکے تھے کہ انہوں نے ظلم اور تکبر کی بنا پر ان کو نشانہ۔

بہر حال مآرا قرآن اس بات سے بھرا چڑا ہے کہ معجزات انبیاء کی صداقت کی نشانیاں تھیں اور ان کی نبوت اور رسالت کے دلائل اور براہین تھے لہذا کسی ایسا کام یہ کہنا کہ

۱۱) یہ سرمد کی طرف اشارہ ہے جس نے اپنی تفسیر القرآن میں لکھا ہے کہ معجزات سے بہت زیادہ نہیں ہو سکتی اور علامہ شبلی نے بھی ان کا اس سوجھ بوجھ ایسا ہی لکھا ہے کہ لائقِ کوسناپ بنا دیئے۔ یہ تو بغیر کوئی اتفاق بہرزا قادیانی جی معجزات کا منکر ہے۔ اور سب اس نے نبوت کا دعویٰ یا تو بھڑکتی مانت بہرہ دینی حاصل کرنے کی یہ غیور کالی کر کے ان میں جو انبیاء کے کمالات نہ ہو ہیں وہ بدقیقت معجزات نہ تھے بلکہ مسہرہ تھا اور اس میں کئی تو غیر حق حوالہ دنا محض تاویل میں ہی ممکن ہی نہ رہتا ہے کہ نہ جاتا۔ ۱۲

یہ بات سنا کر وہ اور حالتِ غیبت میں نہ لگتی۔ یہ ایسے ہی ہے جو کبھی ۱۰۰ روپے کا ٹکڑا
کے ہاتھ میں لے کر نکلتا ہو، مگر کبھی گھر آ کر ہاتھ پر تھکے ہوئے ہوتے ہوئے

سلاخیں، گلم جب کسی کو اپنے تقریب سے لئے تھپ تھپ کرتے ہیں تو ان کو طوطے و
کرامت کے وقت ثنائات کہا کرتے ہیں یہ دوسروں کے توسط قلم سے تاریخ کو دے دیتے ہیں۔
کئی مرتبہ ان جملہ ثنائات کو ایک وقت سے صرف فریاد کرتے ہیں تو ان کو غاس کے
ثنائات کہا جاتے ہیں۔ غاس سے دو تمام غلم میں سے ایک غلم جاتے ہیں یہ بعض اوقات
دھوت کے خاص خاص راز پر آج کو پہنایا جاتا ہے یہ دوسروں کا شکر دینا ممکن ہے۔
بلکہ میں تہاء العجب کو چاہا، ایک غلم غلم ثنائات ولا

فَرَفَكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ لِيْ لَوْفِيْهِ لِيُنْفِيْ ۝۱۷

مکرمین بحضرات فاروق

[illegible][illegible]

سے کچھ پیدا ہوتا ہے تو کیا اس عام طریقہ کے خلاف ولادت مختلف حال اور ناممکن ہے۔ آئے دن عالم میں ایسے عجیب و غریب امور ظاہر ہوتے رہتے ہیں کہ جو عام عادت کے خلاف ہوتے ہیں اور عالم میں ہزار ہا ایسی چیزیں ان فلاسفہ کے سامنے موجود ہیں کہ جن کی عظمت اور غرابت پر نظر کرنے سے معجزات کے بارہ میں کوئی شبہ باقی نہیں رہ سکتا اس لئے کائنات کی معجزات قانون فطرت کے خلاف ہیں تو اس ظنی کے جسم میں سرے سے کچھ ایسے چھپ کر قدرت نظر آئیں گے جو اس کے مذہب پر قانون فطرت (نیچر) کے خلاف ہوں گے۔

انبیاء کرام کے لئے معجزات اور خوارق عادات کا وجود اور حوت اخبار متواترہ سے ثابت ہے اور جس چیز کا وجود اور وقوع خبر متواترہ سے ثابت ہو عقلاً اس کا انکار کسی طرح درست نہیں۔

قرآن کریم انبیاء کرام کے معجزات کی خبروں سے بھرپور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب کبھی کوئی رسول بھیجا تو اس کی تائید اور تصدیق کے لئے اس کو معجزات عطا کئے تاکہ وہ اس کے دعوے کی صداقت کی دلیل ہوں اور قرآن کریم میں ان معجزات کو آیات و حقائق یعنی روشن دلیلیں اور آیت مہرہ فرمایا کہ جس کو دیکھ کر آنکھ کو یقین آجائے۔

فلاسفہ اور ملاحدہ ان معجزات کو محال سمجھ کر ان کا انکار کرتے ہیں لیکن اگر ذرا عقل سے کام لیں تو ان پر واضح ہو جائے کہ کوئی معجزہ مختلف ناممکن اور محال نہیں۔ البتہ عجیب و غریب ضرور ہے معجزات بندہ کی قدرت کے اعتبار سے اگرچہ محال ہیں مگر خدا تعالیٰ کی قدرت کے اعتبار سے محال نہیں۔ تمام کائنات اللہ کی مخلوق ہیں جس طرح چاہے ان میں تصرف کرے۔ کسی مادہ اور طبیعت اور فطرت کی اور کسی نیچر اور ایٹمی کی یہ بوجہ نہیں کہ اس کے حکم سے سرکشی کر سکے۔ دنیا میں جو بھی قانون فطرت ہے وہ خدا ہی کا بنایا ہوا ہے خدا اس کے توڑنے اور اس کے خلاف کرنے پر ہر حال میں قادر ہے۔ مثلاً

(۱) مثلاً قرآن کریم میں ہے کہ سوئی علیہ السلام کے عصا مارنے سے سمندر بھٹ گیا اور

اس میں بارہ راستے ہو گئے اور بنی اسرائیل ان راستوں سے گزر گئے۔ بعد ازاں فرعون اور اس کا لشکر جب بنی اسرائیل کے تعاقب میں پہنچا اور سمندر کے اندر داخل ہو تو سمندر کا پانی ہر طرف سے نہ گیا اور فرعون اور اس کا لشکر ڈوب

جنت اور دہشت گردی کی تفریق ہیں اور اس کے قسم کے تعلق ہیں اور علی بن ابی طالب کا
اور جیون کی کو علی بن ابی طالب سے کلام کرنا بھی خلاف عقل نہیں خدا تعالیٰ ہر قسم
میں کوئی پیدا کرنے پر قادر ہے۔

(۵) اور بھی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علیؓ کو عذیہ السلام کو اپنے وصی کا جواز عطا کیا سو وہ بھی
عقلاً جائز اور ممکن ہے اگرچہ ماوراء ممکن نہ ہو اس لئے کہ جو خدا کا کوئی عطا کیا
سکتا ہے اور وہی عذیہ السلام نے عطا کو از دہا کو کیا سکتا ہے اور ایک جہاد کو جسم
دیوانی اور شہور دینانی عطا کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ جو روح
بدن سے پانچ گزنی زودہ بار اس کو پہلے بدن میں دھنسا کر دے۔

اللہ تعالیٰ نے اس قسم سے معجزات اپنے قصص میں کوائف کے دہانے رسالت کی تائید
کے لئے عطا فرمائے اور جو شخص خدا پر اور اس کی قدرت پر ایمان رکھتا ہو تو اس کو چاہئے کہ
ان معجزات پر بھی ایمان لائے اور ان کے تسلیم کرنے میں جس چیز نہ کرے۔ منکرین
معجزات کا کہنا یہ جتنا ہے کہ خوارق عادات اور معجزات اور کرامات تو ان قدرت سے خلاف
ہیں اور یہ سب بھی جتنا کہ جتنے ہیں۔

وَلَقَدْ فَتَنَّا آلَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِلَّهِ تَسْلِيمًا

یہ ہے شک و شبہ کہ خدا کی سنت کو کوئی نہیں بدل سکتا۔

لیکن آپ پر بتا رہیں کہ آپ کو سنت الہیہ اور قانون فطرت و فطرت سے ہوا اور کہاں
سے ہوا اور کس ضریح ہوا اور اس کی تشریح فرمادیں اس آسمانی یا زمینی کتاب کا پتہ دیا جس
میں قوانین فطرت کو بیان کیا گیا اور یہ بتلائیں کہ کیا خدا تعالیٰ کو بھی اپنی سنت و عبادت
کے بدلنے پر قادر نہیں اور چاہیں کہ یہ سنت الہیہ اور قوانین فطرت خدا کے دوستوں اور
دشمنوں کے لئے یہاں ہے یا کچھ فرق ہے۔ یہ منکرین خوارق عبادت اور ضد اہل عبادت
میں فرق نہیں کرنے بلکہ ظاہری اسباب کو دیکھ کر اپنے دل میں ایک قانون بنائے کہ جیسے
اور اس نوعیت الہیہ سمجھنے کہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ یہی قانون قدرت ہے اور
یہی سنت اللہ ہے۔ اس کے خلاف ہونا ممکن اور ممکن ہے حالانکہ اس کے محال ہونے پر
ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ یہ سب آپ کے خیال میں یہ کہ قدرت خداوندی اور سنت الہیہ

کسی کو معلوم نہیں اور نہ ہو سکتا ہے ۔

امام سلطان النجفی خواجہ می کند

عقیدہ برہنہ

مردہ کائنات خلاصہ موجودات محمد مصطفیٰ اور احمد مجتبیٰ خدا کے رسول برحق ہیں جن کو خدا نے ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ ان کے دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے مگر چہ شریکین کو نہ گوارا ہو۔

دلائل نبوت اور براہین رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم

اور معجزات سے آپ کی تائید فرمائی تاکہ لوگ ان خوارق عادات اور عجیبی کرامات کو دیکھ کر آپ کی نبوت کے شواہد اور آپ کی رسالت کے براہین سمجھیں اور یقین کریں کہ یہ شخص خدا کا فرستادہ اور اس کا برگزیدہ بندہ ہے اور آپ پر ایمان لائیں چنانچہ قریش کی فرمائش پر آپ کے ہاتھ کے اشارہ سے چاند شمس ہو گیا اور مثلاً پتھر نے آپ کو سلام کیا اور اونٹ نے آپ سے کلام کیا اور آپ کے دست مبارک میں منکریہوں نے تسبیح پڑھی اور آپ کے دستِ خیر میں ہر طعام نے تسبیح پڑھی اور آپ کی دنیا سے چند روز اور آپ کے خواب و بصر کی برکت سے پانی میں اس قدر برکت ہوئی کہ لشکرِ عظیم میرا ب ہو گیا اور آپ کی برکت سے آسمان سے فرشتے نازل ہوئے اور اسی قسم کے بے شمار معجزات آپ ﷺ سے صادر ہوئے۔ تفصیل کے لئے احادیثِ شریعہ و احادیثِ اہلِ بدعت و اہلِ بدعت و اہلِ بدعت سے حاصل ہوئے۔

۱۔ انحضرت ﷺ کے ان معجزات میں سے جو قرآن کریم اور حدیث متواتر سے ثابت ہیں وہ معجزاتِ حق و معجزاتِ معراج ہے یہ دونوں معجزے مشہور و معروف ہیں ان پر ایمان لانا فرض ہے اور ان کا انکار کفر ہے اور ان میں تاویل کرنا گمراہی ہے جس میں اندیشہ کفر کا ہے اس لئے کہ یہ دونوں معجزے ایسے مخصوص صریح سے ثابت ہیں جس میں تاویل کی گنجائش نہیں۔ مومن علیہ السلام کے خصمانہ سے ردِ بائیں ہو گیا اور آنحضرت ﷺ کے انجلی سے اشارہ سے چاند شمس ہو گیا۔ و غلظت بحر کا معجزہ زمین پر ظاہر ہوا اور شمس و قمر کا معجزہ

آسمان پر غلام ہوا۔ ان دونوں معجزوں میں اتنی ہی فرق ہے جتنا کہ: مان اور زمین میں فرق ہے۔ اس قسم کے معجزات کو دیکھ کر ان لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ شخص علیہم السلام اللہ ہے اور تائید نبی اس کے ساتھ ہے۔ ہذا اہل مکہ بھی اس شخص کا متہ بلے نہیں کر سکتا۔

حق بمل شانہ نے آپ کو بے شمار معجزات عطا کئے جن کی تفصیل کتب حدیث و برات سے معلوم ہو سکتی ہے اور منجملہ معجزات کے قرآن کریم اور آپ کی شریعت منجہ خور ایک مستحق اور بڑا معجزہ ہے لیکن عرب نے جب قرآن سنا تو سمجھ گئے کہ اس کی فصاحت و بلاغت اتنی بلند ہے کہ انسانی فہم اور اراک وہاں تک نہیں پہنچ سکتا اور دعویٰ طور پر یہ دیکھا کہ یہ (۱) آج بھی صحیح نظریات کی دعوت دیتا ہے اور دلائل عقلیہ و نقلیہ سے ان کو ثابت کرتا ہے (۲) دنیاویات کو باطن کرتا ہے اور (۳) ممکنہ باطنی اور محاسن، محاسن کی باطن کرتا ہے اور (۴) مستحکامیہ اور مندرجہ بالا اور حقائق کا کام ہے: آگاہ کرتا ہے۔

اور انکی چہانت دیتا ہے کہ یہاں عقل کی رسانی نہیں حالانکہ یہ شخص عجب مبہم ہوا کہ یہ کام اور یہ کام جو اس کا کام نہیں بلکہ یہ اس کا کام ہے جس سے اس کی وجہ تیرہ کہ بھیجے ہو لوگوں نے دیکھا کہ یہ شخص ان سے کھنڈ ہٹا نہیں جاتا مگر اس کی زبان علم و حکمت کا چشمہ بنی ہوئی ہے۔ اس کے پاس نہ عقل و دولت ہے اور نہ ثروت و طاقت خود اس کا خاندان بھی اس کا نہیں ہوا ہے مگر یہ شخص اس کے پاس پہنچ جاتا ہے تو اس کا رنگ ہی بدل جاتا ہے جو پہلے خون کا یا سیاہ تھا اب وہ عرق زار بن گیا۔ جو پہلے کندہ نازش تھا وہ عظیم و فاضل بن گیا۔ جو پہلے بے رحمتاب و مضیّب حاذق بن گیا جو پہلے فقیر اور نادار تھا اب وہ قیصر و مسکین کے شرفوں کا مالک بن گیا۔ یہ کہ شہر قدرت اور تائید نبی نہیں تو اور کیا ہے۔

مکہ شہر زمانہ میں جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دعوت پر مامور ہوئے تو وہاں کے نبوت نبی محمد اور شہادت کے لئے انجور جنت و برہان ان و معجزہ عطا ہوتا تھا کہ وہاں کے دعوت اور جنت و عطا و علیحدہ اور جدا جدا چیزیں تھیں۔ مگر ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم عطا ہوا اس میں دعوت اور جنت و عطا و علیحدہ اور جدا جدا چیزیں تھیں۔ قرآن کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے عطا ہوا دعوت ہے اور وہ جو بلاغت کی رو سے معجزہ اور عجیب و غریب ہے۔ یہی کیا عطا ہوا ہے کہ ایک شہریت میں دعوت اور جنت دونوں جمع ہو گئے اور جو جنت و دعوت تھی وہی جنت ہو گئی۔

آفتاب آمد دلیل آفتاب مگر دلیلی باہر اذوئے ربّ متاب^(۱)
اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک ٹھنڈی ٹھنڈی چیز ہے اور دھوکا کرتا ہے کہ میں طیب ہوں،
اور پیاروں کا علاج کرتا ہوں اور اسی دھوکے کے ساتھ فن طب میں ایک ایسی جانج کتاب
پیش کرتا ہے جو قانونِ شیع سے بھی بڑھ کر ہے تو لوگ اس کے طیب ہونے میں شک
نہیں کرتے۔

اسی طرح سمجھو کہ نبی و کرم محمد رسول اللہ ﷺ نے تو دوس کے سامنے دعویٰ کیا کہ میں
پیغمبر خدا ہوں اور تمہارے لئے روحانی طیب ہوں اور تمہارے لئے من جانب اللہ طیب
رودہ فی کی یہ کتاب (قرآن کریم) لے کر آیا ہوں جس میں تمہارے باطنی امراض اور
روحانی پیاریوں کی شفاء ہے۔ اور آؤ میرے نسخہ کو استعمال کرو چنانچہ کل اور ہڈام کے
پیاروں نے آپ کی طرف رجوع کیا۔ ایک ہی گھنٹ میں تندرست ہو گئے اور اس قرآن کو
دیکھا تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ تو عجب کتاب ہے کہ جس میں باطنی اور روحانی امراض کی
تخصیصات اور سہلجات کا وہ بیان ہے کہ جو نہ کسی نے سنا اور نہ دیکھا تو یقین کر لیا کہ یہ شخص
بلاشبہ طیب روحانی ہے۔ بعد چند روز لوگوں نے آپ کے صحابہ کو دیکھا کہ یہ اسی لوگ
ہیں کہ جو پہلے شرک اور کفر کے کل اور ہڈام کے بیماروں میں موت کے سارا پر پہنچ گئے تھے۔
مگر محمد رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے تو نہ معلوم کداس نے کیا تریاق دیا کہ ایک ہی گھنٹ میں
چنگے ہو گئے اور ایک گھنٹہ ان کی پیاری مبدل بہ محبت و قوت ہوئی اور لفظ اتنا فی نہیں
ہوا کہ پیاری سے تندرست ہو کر اٹکے ہوں بلکہ طیب حاذق بن کر ہر آئے ہیں۔ تو کیا جو
فحص ایک انگشت میں مریض کو طیب بنا دیتا تھا کیا یہ اس کے طیب حاذق ہونے کی دلیل
نہیں اور لوگوں نے دیکھا کہ اس کے علاوہ عجب و غریب قدرت کے کرشمے اسی شخص کے
ہاتھ پر ظاہر ہو رہے ہیں جیسے قریش کی آزمائش پر آپ کی انگلی کے اشارے سے چاند کے دو
تکڑے ہو جانا۔ یہ دیکھ کر انصاف پسند طبیعتوں نے سمجھ لیا کہ یہ شخص بلاشبہ خدا کا خالص بندہ
ہے جس کی تائید اور تہدیق کے لئے قدرت کے یہ کرشمے ظاہر ہو رہے ہیں۔

(۱) سورۃ غافر ص ۱۰۱، دلیل ہے مگر تجھے کوئی دلیل چاہئے تو اس سے پھر دست و پیر۔

فلاسفہ اس قسم کے معجزات اور خوارق عادات کو محال اور ناممکن کہہ کر ان کا انکار کر دیتے ہیں ان لوگوں کا عجیب حال ہے۔ ان رات گائب قدرت اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں لیکن ان کے سامنے جب خدا نے کسی برگزیدہ بندہ کے معجز و نور کرامت کا ذکر کیا جاتا ہے تو فوراً محال کہہ کر اس کا انکار کر دیتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ آخر آفتاب اور اجتاب بھی آسمان و زمین کی طرح ایک قسم کے جسم ہیں جو بہت سے اجزاء سے مل کر بنے ہیں جن میں جس طرح ایک فنی کے جسم کے وہ ٹکڑے ہو جانا عقلاً ممکن ہے اسی طرح خدا کی قدرت سے چاند کے وہ ٹکڑے ہو جانا بھی عقلاً ممکن ہے جسمیت کے اعتبار سے سب برابر ہیں اور خدا کی قدرت کے اعتبار سے تمام اجسام رضیہ اور مذویہ مجموعے اور جز سے سب برابر ہیں۔ پس جو خدا اس زمین و آسمان پر قادر اور متصرف ہے وہ شق قرعہ بھی قادر ہے۔ کیونکہ چاند اور سورج اور پانی اور نیلے جسمیت میں سب برابر ہیں اور اتصال اور انفصال اور تفرق و التیام میں مساوی ہیں البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ چاند بڑا ہے اور پیٹاڑ چھوٹا ہے تو خدا کی قدرت کے سامنے سب برابر ہیں پھونائی اور بوائی کا فرق بندوں کی قدرت کے لحاظ سے ہے خدا کی قدرت کے سامنے سب یکساں ہیں۔ اس سے یہ امر بھی واضح ہو گیا کہ قدیم فلاسفہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آسمانوں میں خرق و التیام محال ہے بالکل غلط ہے زمین کی طرف آسمان بھی ایک جسم ہے اور دونوں بہت بڑے جسم ہیں۔ جسمیت اور اتصال اور انفصال اور تفرق و التیام میں سب برابر ہیں اور آسمان و زمین میں چٹری اور بستی کا جو فرق ہے سو وہ بندوں کے اعتبار سے ہے۔ خدا کی قدرت کے اعتبار سے بلندی اور رافتی سب برابر ہیں۔

معجزہ وقوف شمس اور معجزہ رد شمس

اس تقریر سے معجزہ وقوف شمس اور معجزہ رد شمس کے متعلق فلاسفہ کا شبہ دور ہو جائے گا اور یہٹ میں ہے کہ حضرت یوشع بن نون بنی اسرائیل کے ہمراہ جب جبرین سے قتال کر رہے تھے تو ان کے لئے آفتاب ٹھہر گیا تھا اور ایک حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ کے لئے غروب کے بعد آفتاب پھر لوہا دیا گیا سو جانے چاہئے کہ آفتاب کا ٹھہرنا اور آفتاب کا لوہا گر چہ فی نفسہ امر عظیم ہے لیکن محال نہیں اس لئے کہ آفتاب کی حرکت

اور اس کا طول و غروب سب اللہ کی قدرت اور مشیت سے ہوتا ہے جو خدا ان اجرام عظیم کو حرکت دینے پر قادر ہے وہ ان کی حرکت کے روکنے اور بدلنے پر بھی قادر ہے۔ ہماری نظر کا صبر میں نہ مینا و آسمان میں فرق ہے مگر اللہ کے نزدیک امکان اور جواز میں نہ مینا و آسمان سب برابر ہیں جو خدا اتنے بڑے جسم کو حرکت دے سکتا ہے وہ اس کو ٹھہرا بھی سکتا ہے اور حرکت کو معکوس بھی جاسکتا ہے۔ فلاسفہ اور ملاحد اس قسم کے خوارقِ عادت کی یہ تاویل کرتے ہیں کہ اس قسم کے کائناتی تغیرات ماسویٰ عظیم یعنی قوتِ جاذبہ پختی ہیں اور اپنی ان بے سرو پا تاویلوں کو فلسفہ اور اپنا کمال سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو قتل دے۔

عقیدہ ہاشم

ہمارے نبی محمد رسول اللہ ﷺ خاتم النبیین اور رحمہ لہا عین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت کو آپ پر قسم کر دیا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں آپ کی نبوت کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں ہو سکتا اور آپ کا دین تمام گزشتہ دینوں کا ناسخ ہے اور آپ کی کتاب تمام گزشتہ کتابوں سے بہتر ہے۔ قیامت تک آنے والوں کے لئے صرف آپ کے دین اور آپ کی شریعت کا اتباع فرض ہے اور اس کے سوا تمام دینوں کا ترک کرنا لازم ہے۔ سوائے آپ کی پیروی کے خدا تک پہنچنے کی سب راہیں مسدود ہیں اور آپ کی شریعت تمام شریعتوں کی ناسخ ہے اب قیامت تک آپ ہی کی شریعت رہے گی اور کبھی منسوخ نہ ہوگی۔ جو خدا آنحضرت ﷺ کو خاتم النبیین نہ سمجھے وہ بلاشبہ کافر ہے اور جو شخص آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ بلاشبہ کافر اور جال ہے۔

آنحضرت ﷺ کے وقت سے لے کر اس وقت تک ہنگاموں میں نبوت کے دعویٰ کیے سب جھوٹے اور جال تھے اور ہر زمانے میں بافتق طوائف نبوت کی وجہ سے مسلمین اسلام ان کو قتل کرتے آئے۔ (دیکھو: خلاف شرح احیاء العلوم جلد ۲ صفحہ ۲۰۲) از روئے قرآن وحدیث اور باخلاق صحابہ تابعین آنحضرت ﷺ خاتم النبیین ہیں۔ آپ پر نبوت قسم ہو گئی اور آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ

السلام آپ سے چھ سو سال پہلے نبی بنے تھے اور آسمان پر اٹھائے گئے۔ عرض یہ کہ حضرت
عیسیٰ علیہ السلام محمد رسول اللہ ﷺ سے پہلے نبی بنائے آپ کی بعثت کے بعد ان کو نبوت نہیں
میلی۔ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور مردوں کے بعد شریعت
محمدیہ کا جنازہ کریں گے اور آپ اٹھیں اور تابع ہوں گے۔ اور آپ کی شریعت پائیدار
کریں گے۔

غلام کلام یہ کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ ﷺ بلاشبہ خاتم النبیین یعنی آخری نبی
ہیں۔ جو شخص آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ بلاشبہ کافر و جال ہے۔ اور جو شخص خاتم الانبیاء
کے بعد کسی مدعی نبوت کو مسلمان سمجھے تو ایسا سمجھنے والا غرور و تکبر و اسنام سے خارج ہو جاتا ہے۔

عقیدہ توحید

سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ کی بعثت عام ہے۔ آپ ﷺ تمام عالم کے جن و
انس کے لئے قیامت نبی، کریمے گئے۔ کہ حال تعلیٰ
قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّى رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيعًا
وَاَاَنۡزَلْتُكَ اِذَا كُنَّا فَفَّ لَكَ اَسۡبِىۡرُ اَرۡ نَذِیۡرُ ۱

عقیدہ وحدانیت

سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ افضل المخلوقات اور افضل الانبیاء ہیں۔ یعنی خدا
تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے بہتر اور برتر ہے اور تمام خفیروں سے افضل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے
آپ کو کل انبیاء و رسل کا سرور و سر شل بنایا ہے۔
”بعد از خدا بزرگ تو کی تھے مختصر“ (۱)

حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن آدم اور ان کی تمام اولاد میرے جھڈے کی
پچھے ہوئی اور ایک دوہری جھڈے میں ہے کہ میں تمہیں کرتا (جاکر) حمد و ثناء کے طور پر غیر
دینا ہوں) کہ میں تمام نبی آدم کا سردار ہوں۔ شیخ فرید الدین عطار فرماتے ہیں ۔

(۱) تفسیر تفسیر ہے خدا کے بعد خدا آپ ہی ہیں۔

Figure 6

(۱) صدر : ہمارے ہر روز عالمِ مسموم (۱) نورِ عالم : جوہرِ اللہائیں (۲) (۳) قلوبِ بے جان : ایمانِ ہر (۳) مقتولے : قاتل : کہاں (۴) بھڑک : اٹھ (۵) بھڑک : اٹھ	قلوبِ بے جان : ایمانِ ہر (۳) مقتولے : قاتل : کہاں (۴) بھڑک : اٹھ (۵) بھڑک : اٹھ
--	--

ختم نبوت

ختم کرد حق نبوت را بدو مجز و ملکی و قوت را بدو (۱)
رویش فرمود بہر خاص و عام نعمت خود را بدو کرده ترم (۲)

مہر نبوت

دہموی کتب او نورشید دار داشت مہر نبوت آشکار (۳)
ہم زلف بہتر کتابہ یافت ہم زکل کل حسابہ یافت (۴)
امہات مؤمنین ازوان او اعتراف سرملین معراج (۵)
حق تہلیلش از کمالی احترام میداد در توریت و در انجیل ہاد (۶)

التجاء شفاعت

یا رسول اللہ بس درمائدہ اس بار رکعت خاک بر سر مائدہ زم (۷)
یکبار را کسی توکی نہ ہر نفس سن غلام در دو عالم ہر تو کسی (۸)
یک نظر سوئے من نمودار کن چوہ کر سنا ہے چارہ کن (۹)

- (۱) اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ نبوت کو ختم کر دیا ہے، بخلاف انہما بیت و نہ پے ختم کر دیا ہے۔
- (۲) انہوں نے ہر خاص و عام کو اللہ کی رحمت پہنچائی اور نبوت کو اس پر ختم کر دیا۔
- (۳) دو اپنے دونوں شاغوں کے درمیان رکھنے والے ہیں ان کے دونوں شاغوں کے درمیان ساری نعمت و رزق نبوت کی مہر دھتے تھے۔
- (۴) اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین کتاب پائی ہے، اسی طرح سب سے حساب و کتاب کو پایا۔
- (۵) امہات المؤمنین ان کا پیو کال ہیں، انہیں جہم و طہ کا احترام ان کی معرفت ہے۔
- (۶) اللہ تعالیٰ ان کے کمال و احترام کی وجہ سے ریت لانا انجیل میں ان کا نام ذکر کیا ہے۔
- (۷) اے اللہ کے سرور بہت عاجز ہوں، جو تہلیل پر اور سر پرستی نہ کیا ہے۔
- (۸) یہ وقت ہے کہ آپ کی ہی میں میرے لئے حق ہو جائے، میں آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔
- (۹) ایک نظر مجھ پر فرماؤ، کہ مجھے اور مجھ سے چارہ نکال دے کہ نہ بیٹھے۔

گرچہ ضائع کردہ ام عمر از گناہ	تو یہ کریم عذر من از حق بخواہ (۱)
روز و شب پنہشت در صد نعم	تو شفاعت خواہ باشی یک دم (۲)
از دوت سر یک شفاعت در رسد	معصیت را بہر طاعت در رسد (۳)
اے شفاعت خواہ ہشتی حیرہ روز	لفظ کن شیخ شفاعت بر فرد (۴)

عقیدہ یازدہم

قرآن کریم اللہ کا کرم ہے جو اس نے بذریعہ جبریل امین محمد رسول اللہ ﷺ پر نازل کیا ہے۔ ورنہ بلا نظر نزل من اللہ ہے اس کی ترتیب و ترکیب میں سوائے خدا کے کسی کو دخل نہیں اور جو شخص اس معصوم کو کلام اللہ اور منزل من اللہ نہ مانے وہ کافر ہے اور یہ قرآن مجید اور بلا نظر کل کا کل محفوظ ہے نہ اس میں کچھ کمی ہوئی اور نہ کچھ زیادتی غالباً ہر اشد بین زور سمجھا کر اس کے ذریعہ جو قرآن تم کو پہنچا دے اللہ تعالیٰ قرآن ہے نہ جو محمد رسول اللہ ﷺ پر نازل ہوا۔ منہ پر کرام نے نہایت امانت اور ایانت کے ساتھ معینہ وہی قرآن کل کا کل بلا کمی کسی ہر زیادتی سے مست و بیخود و یا جو حضور پر نور ﷺ پر نازل ہوا تھا اور مسب و عدد الہی وہ تحریف سے بالکل محفوظ ہے اور جو شخص قرآن کریم کو تحریف جانے وہ مسلمان نہیں۔

قرآن کریم آپ کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے تمام عرب نصاحت اور بذاقت کلام بھرنے تھے مگر اس کے مثل لانے پر تو رنہ ہوئے اور بجائے اس کے مقابلہ اور مقابلہ پر تل گئے اور آپ کو قتل کرنے اور ذبح کرنے کا ارادہ کیا مگر قرآن کے مثل نہ لانے کے باوجود یکے اور دوسرے ﷺ کی (باخواندہ) تھے لکھا جاتا تھا نہیں جانتے تھے اور عداوت

(۱) اگرچہ میں نے اپنی عمر گناہ کی وجہ سے ضائع کر دی ہے، میں نے توبہ کیا ہے، میری معافی اللہ تعالیٰ سے طلب کیجئے۔

(۲) دن رات بتلاؤں مصیبتوں میں بیٹھا ہوں تاکہ یہ لمحہ کے لیے آپ میرے رشتہ دار بن جائیں۔

(۳) مگر آپ کے دروازہ دست آپ بھی بند نہ رہیں جو بے تو معصیت کی جگہ طاعت کی محبت آجاتی ہے۔

(۴) ہر ایک روز کے واسطے طارش کرنے والے مہربانی کیجئے کہ دشمن کی شرع دشمن کیجئے۔

فصاحت و بلاغت کے غیب کے عجیب عجیب حالات بیان کئے جن کی چھائی آنکھوں کے سامنے آگئی۔ بالآخر مجبور ہوئے اور آپ کی نبوت و رسالت کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ اور اس معجزہ عظمیٰ کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزوں اور کرامتوں سے آپ کی تائید فرمائی۔ جیسے چاند کا شق ہونا اور سنگڑیوں کا شمع اور شمعوں کا شمع ہونا اور اللہ کی آواز آنا اور چو پائیوں کا بولنا اور انگشتان مبارک میں پانی کا جاری ہو جانا اور لشکر عظیم کا اس سے سیراب ہو جانا وغیرہ وغیرہ۔ لوگوں نے ان معجزات اور کرامات کو دیکھ کر سمجھ لیا کہ یہ شخص خدا تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ ہے جس کی غیب سے تائید ہو رہی ہے اور یہ شخص دعوائے نبوت و رسالت میں صادق اور سچا ہے۔ معجزہ دیکھ کر نبی کے صدق کا بدیہی طور پر علم اور یقین ہو جاتا ہے۔

146

آنحضرت ﷺ کے بعد یا رسول اللہ! ان ہی پانچ چیزوں کا مرتبہ ہے۔

۱۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام
۲۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام

۳۔ اور حضرت یحییٰ روح اللہ ۴۔ اور حضرت یونس علی اللہ

یہی آنحضرت ﷺ کو مثال کر کے پانچ ہو گئے جن کا اس آیت میں ذکر ہے:

وَوَدَّ اخْتَدَا مِنَ الشَّيْطَانِ مِيثَاقَهُمْ وَمِكَ وَ مِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَ

موسىٰ و عيسىٰ بن مریم (۱۱)

(دیکھو شرعی عقیدہ مفاد ذیل جلد ۲ صفحہ ۲۸۶)

بعثت انبیاء کی غرض و غایت

شریعت محمدیہ کی اور تمام شریع انبیاء کی غرض و غایت اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی احکام کی ہدایت اور اس کی اطاعت و عبادت کی دعوت دینا ہے۔ اور قرآن وحدیث میں جو

(۱) ۱۹۸۱ء (۱۷ ستمبر) کو جب ہم نے تمام بیسوں سے عہد لیا تھا، آخر ہم سے بھی ماورائے غز اور اور ایبٹ آباد سہلی اور چنگی انجن سرحد سے بھی۔ (۱۲ ستمبر)

بدن کے ساتھ خاص علاقہ ہے جب تک وہ علاقہ رہتا ہے تو آدمی کو زندگی حاصل رہتی ہے اور جب وہ علاقہ فوت جاتا ہے تو موت آ جاتی ہے اور یہ روح بدن سے جدا ہونے کے بعد بھی باقی رہتی ہے، اور اک کرتی ہے اور انفت اور لم کا احساس کرتی ہے۔ نیز اہل سنت و جماعت کا اس پر اتفاق ہے کہ ہر شخص کی عمر بھلا کے یہاں مقرر ہے نہ اس سے کم ہو سکتی ہے نہ زیادہ جی کہ حق تعالیٰ نے اپنے وقت پر مقرر ہے اس کی روح نکال لیتا ہے پھر جب مردہ کو جس کو فرما کر کہتے ہیں اور وہ اسی کام پر مقرر ہے اس کی روح نکال لیتا ہے پھر جب مردہ کو قبر میں دفن کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اس میں روح ڈال دیتا ہے اور اس قدر حواس اور عقل بھی دے دیتا ہے جس سے مردہ منکر و نکیر کے سوال کو سن کر اور کچھ جواب دے سکے۔

فصل اس کے کہ اسرار قبر کے متعلق کچھ نکات مناسبت معلوم ہوتا ہے کہ مختصراً کچھ روح انسانی کے متعلق بیان کر دیا جائے۔ اہل اسلام یہ کہتا ہے کہ جسم سے علاوہ انسان کے اندر ایک روح ہے اور وہ ایک امر موجود ہے جس کی حقیقت خدا ہی جانتا ہے بہت سے ملاحدہ وجود روح کے منکر ہیں اور کہتے ہیں کہ کسی کے مرتے وقت ہمیں مردہ کے منہ سے کوئی شے نکلتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اگر روح کوئی شے ہوتی تو ضرور دکھائی دیتی اور محسوس ہوتی۔ کہتے ہیں کہ بدن حیوانی میں عنصر کے احتراز سے ایک خاص کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جس سے اس کی حیات وابستہ ہے۔

جواب

یہ ہے کہ روح کا محسوس نہ ہونا اس کے عدم کی دلیل نہیں ہو سکتا کیونکہ ممکن ہے کہ وہ لطافت کی وجہ سے ہمیں محسوس نہیں ہوتی جیسے ہوا اور بخیر کو فلاسفہ مصرمانتے ہیں۔ حالانکہ حواس خمسہ سے اس کا اور اک محسوس ہو سکتا۔ پس اسی طرح سمجھو کہ انسان کے لئے اس کے اس بدن اور جسم عنصری سے علاوہ ایک اور چیز ہے جس کو روح کہتے ہیں اور اس کو بدن کے ساتھ ایک خاص علاقہ ہے جب تک وہ علاقہ رہتا ہے اس وقت تک اس جسم کو زندگی حاصل رہتی ہے اور جب روح کا بدن سے علاوہ قطع ہو جاتا ہے اور یہ روح اس بدن سے جدا ہو جاتی ہے تو موت آ جاتی ہے اور موت اور حیات کی یہی حقیقت ہے روح کا بدن سے

اور ایک سب غم ہو جاتا ہے۔ زندگی میں جسم میں تحلیل و تبدل ہوتی رہتی ہے مگر روح اول عمر سے لے کر اخیر تک یکساں رہتی ہے اس میں کسی جسم کا تغیر و تبدل اور تحلیل نہیں ہوتا۔ معلوم ہو کہ اس بدن خاکی میں کوئی اور چیز مستور ہے جو اور ایک اور شے جو اس کے ساتھ موصوف ہے جو اندر سے یہ کہتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ میں نے یہ کام کیا اور یہ نہیں کیا۔

پس روح انسانی ایک جو ہر نورانی ہے جو مادہ اور اس کے لوازم سے پاک ہے اور یہ جسم اور اس کے تمام اعضا اور قوتیں محمول اس کے خدام کے ہیں، انسان کے ہاتھ پیر کٹ جاتے ہیں مگر روح میں قطع و برید نہیں ہوتی۔ پس غایت ہوا کہ روح اس جسم خاکی کے علاوہ کوئی اور چیز ہے اس لئے کہ جسم میں تحلیل و تبدل ہوتا رہتا ہے اور روح میں کوئی تحلیل و تبدل نہیں ہوتا اور ظاہر ہے کہ متبدل چیز غیر متبدل چیز کے مقابلہ میں ہے۔ ہذا ہر مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا چاہئے کہ اس دیگر جسمانی کے اندر روح ہوتی ہے اور وہ آپ شفی موجود ہے جس کے وجود کی اللہ تعالیٰ نے اور اس کی رسول نے خبر دی ہے اس کا وجود حق ہے اور اس کی حقیقت خدا ہی خوب جانتا ہے۔

اور روح کے وجود کا قائل ہونا ذرا برابر خلاف محل نہیں البتہ اس کا انکار خلاف محل ہے۔ فلا سفر روح کے وجود کے فقط اس لئے منکر ہیں کہ وہ ان کو محسوس نہیں ہوتی۔ سو جانا چاہئے کہ کسی چیز کا محسوس نہ ہونا اس کے عدم کو حقیقتی نہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ چیز ہم لطافت کی وجہ سے محسوس نہ ہوتی ہو جیسے ایٹر جس کے یہ لوگ قائل ہیں حالانکہ وہ ایٹر بھی ان کو محسوس نہیں ہوا کیونکہ اس کے اجزاء اور ذرات نہایت درجہ باریک اور چھوٹے ہوتے ہیں اس لئے نظر نہیں آتے۔

اثبات عالم آخرت

مصر حاضر کے فلاسف اس عالم کے سوا کسی دوسرے عالم کے وجود کے قائل نہیں ان لوگوں کا یہ قول ہے کہ جب تک ہم حواس خمسہ سے کسی چیز کا اور ایک نہ کریں ہم اس کو نہیں مانتے اس لئے وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے سوا کوئی دوسرا عالم نہیں اس لئے کہ ہمیں اس کے وجود پر کوئی دلیل نہیں جس سے ہم اس کے قائل ہوتے۔

جواب یہ ہے

کہ فلاسفہ عصر زبان سے تو یہی کہتے ہیں مگر اپنے اس قول پر قائم نہیں اس لئے کہ بارہ (انجیر) کو مانتے ہیں اور اس کو ثابت کرتے ہیں مگر حوصی فسر سے کسی نے اس کا اور اک نہیں کیا پس جب ہمارے حواس اس مادی دنیا کی چیزوں کے اور اک سے قاصر ہیں تو اگر اس مادی دنیا کے علاوہ دوسرے عالم کی چیزوں کے اور اک سے قاصر اور عاجز ہوں تو کیا مستبعد ہے اور کسی چیز کا پتہ نہ لکھنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہی نفس الامر میں بھی موجود نہیں آفرقہ ہم طبعیات کے ہزاروں ماہر گزر گئے جن پر وہ درق کے یہ حقیقتیں مشکف نہیں ہوئیں جواب حاکم فرین کو در پخت ہوئیں۔ عقل یہ کہتی ہے کہ اگر کسی شے کے وجود کی ہمیں دلیل معلوم نہ ہو تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ واقع میں وہ شے موجود نہیں اور یہ امر بدیہی اور مسلم ہے کہ حقائق اشیاء کے اقلیت کے بارہ میں ہمارے علم اور تجربہ محدود اور ناقص ہے پس معلوم ہوا کہ یہ امر بلا تک ممکن ہے کہ اس مادی عالم کے علاوہ کوئی اور عالم ہو جس کو ہم نے اب تک نہیں دیکھا مگر جن رہنما ہوں نے اس عالم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ اپنے مشاہدہ کے بنا پر اس کے وجود کی خبر دے رہے ہیں۔ لہذا اگر کوئی خبر بدعتی اور استہزاء انسان کی ایسی آبادی اور مسمی کے وجود کے خبر دے جس کو ہم نے نہ دیکھا ہو تو عقلاً ہرگز ہرگز اس کا انکار جائز نہیں اس لئے کہ یہ رہنما ہوں اور خبر صادق ایسی چیز کے وجود کی خبر دے رہا ہے جو عقلاً بلا شبہ ممکن ہے اور یہ خبر دینے والا سچا اور مستباز ہے تو عقلاً اس کی تکذیب جائز نہیں۔ رہنما ہوں کا مشاہدہ حجت ہے اور مادی عدم واقعیت حجت نہیں۔

رہا یہ امر کہ اس مادی عالم کے سوا کسی دوسرے عالم کے وجود کی ہم کو دلیل نہیں ملتی سو قرآن اور حدیث عالم آخرت کے وجود کے دلائل سے اور اس کی خبر سے بھرپور ہے جس طرح یہ عالم موجود ہے اسی طرح کسی دوسرے عالم کا وجود بھی عقلاً ممکن ہے۔ اس فلسفی کا عقیدہ یہ ہے کہ جس مادی جہان میں ہم رہتا ہوں اس کے سوا دوسرے جہان کا ہونا ناممکن اور محال ہے گویا کہ دنیا میں جس عنایک فلسفی اور سائنس دان ہوں میرے سوا کسی فلسفی کا موجود ہونا ناممکن اور محال ہے۔ بہر حال اس عالم مادی کے علاوہ کسی دوسرے عالم کا وجود

عقلاً ممکن ہے کوئی حامل نہیں اور حرام انبیاء نے قیامت کے آنے کی خبر دی ہے لہذا احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ قیامت کو مانا جائے اور اس کا انکار نہ کیا جائے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

قَالَ السَّجَّامُ وَالطَّيِّبُ كَلَامُهُمَا لَنْ تَبُحْثَ الْأَمْوَاتُ قُلْتَ إِلَيْكُمَا

اِنْ صَحَّ قَوْلُكُمَا فَلَنْتَ بَعْدُ اِنْ صَحَّ قَوْلِي فَالْخَسَارُ عَلَيَكُمَا

یعنی مخم اور طیب دونوں نے یہ کہا کہ مردے کبھی زندہ نہیں کئے جائیں گے یعنی قیامت قائم نہ ہوگی اور کوئی حساب و کتاب نہ ہوگا۔ میں نے جواب میں کہا کہ اچھا ذرا الگ کھڑے ہو جاؤ اگر تمہاری بات صحیح نکلی یعنی قیامت نہ قائم ہوئی تو میرا کوئی نقصان نہیں اور اگر میرا کہنا صحیح نکلا تو تم دونوں کو نقصان اٹھانا پڑے گا کہ تم نے اس کی کوئی تیاری نہیں کی پس احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ آخرت اور قیامت پر ایمان لائیں اور انبیاء کرام کے ہدایت کے مطابق اس کی تیاری کریں اور اس چند روزہ زندگی کو فقط اس مادی دنیا کے لئے وقف کر کے دوسرے عالم کی فکر سے متعلق نہ ہو جائیں۔

کیونکہ جو شخص معاد کا منکر ہو جاتا ہے وہ حلال و حرام کا قائل نہیں رہتا اور شر و شری تمیز اس کی نظر سے اٹھ جاتی ہے اور انکار معاد سے جزا و سزا کا کلک اس کے دل سے اٹھ جاتا ہے اور حکم اور شرع کا بندہ بن جاتا ہے نفسانی خواہش جیسا کہ اشارہ کرتی ہے اس طرف دوڑنے لگتا ہے اسی وجہ سے دنیا میں روز بروز برائیاں اور بے حیائیاں بڑھتی جا رہی ہیں حرام کاری اور شرارت خوری اور رشوت ستانی اور بد اخلاقی اور بد اعمالی اس وجہ پر پہنچ گئی ہے کہ اب انسان انسان نہیں رہا بلکہ حیوان ہو گیا ہے جس طرح حیوان کے لئے حلال و حرام کی کوئی قید نہیں اسی طرح منکر میں معاد (کونشوں) کے نزدیک حلال و حرام کی کوئی تقسیم نہیں جہاں چاہا منہ مار لیا اور جس مادہ سے چاہا جنتی کر لی۔ دنیا کا اس دہان درہم برہم ہے اور ہر طرف سے خرابی اور چاہی اور برائی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہم کو اس قسم کے لوگوں سے بچا دے۔ آمین ثم آمین

معاذ جسمانی کے متعلق امام رازی کی تقریر

جاننا چاہئے کہ اصل انسان اس ڈھانچہ کا نام نہیں اس لئے کہ ہم بدیہی طور پر یہ جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بدن کے اجزاء میں کی اور زیادتی اور تغیر اور تہول ہوتا رہتا ہے ابتدا و ولادت سے لے کر مرنے تک ہزار ہا تغیرات پیش آتے ہیں مگر کہا جاتا ہے کہ یہ وہی انسان ہے جو آج سے ستر سال پہلے پیدا ہوا تھا یہی معلوم ہوا کہ انسان میں دو قسم کے اجزاء ہیں ایک اجزاء اصلیہ جو ابتداء ولادت سے لے کر اخیر عمر تک باقی رہتے ہیں اور دوسرے اجزاء اضافیہ کا کون اظہم ہیں اور دوسرے اجزاء اضافیہ جو بچپن اور جوانی اور بوجھاپے اور صحت اور مرض کی حالت میں گھٹتے اور بڑھتے رہتے ہیں۔ غذا کی وجہ سے جسم میں نئے اجزاء پیدا ہوتے ہیں اور پھر تحلیل ہو جاتے ہیں اور دوسرے غذائی اجزاء ان کی جگہ لے لیتے ہیں مگر اس کی وجہ سے دوسرا انسان نہیں بن جاتا۔

اور جس خدا نے انسان کو پیدا کیا اس کو انسان کے اجزاء اصلیہ اور اجزاء زائدہ کا کمال و تمام علم تام ہے خواہ وہ کتنے ہی منتشر ہو جائیں اس کے علم محیط سے اور اس کی قدرت کاملہ کے احاطہ سے نہیں نکل سکتے ہیں جس خدا نے ابتداء ولادت کے وقت روح کو اجزاء منتشرہ کے ساتھ خلق کر دیا تھا وہی خدا مرنے کے بعد جب اجزاء انسانی منتشر ہو جائیں گے پھر اپنی قدرت کاملہ سے اجزاء اصلیہ اور اجزاء زائدہ کو جدا جدا اور الگ الگ کر کے ان کو جمع کر دے گا اور وہ روح کو انسان کے اجزاء اصلیہ کے ساتھ متعلق کر کے اسی جسم کو پہلی صورت اور شکل پر دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا اور پھر روح اور ان اجزاء اصلیہ کا مجموعہ غائب و خواب کا احساس کرے گا۔ پس ثابت ہو گیا کہ انسان کے دوبارہ زندہ کئے جانے میں عقلاً کوئی اشکال نہیں۔ لہذا ہمیں بحث بعد الموت اور معاد جسمانی پر ایمان لانا فرض ہے اگرچہ ہمیں اس بحث کی کیفیت اور تفصیل نہ معلوم ہو یہی ہمیں اتنا اعتقاد رکھنا کافی ہے کہ بحث بعد الموت حق ہے اور اللہ کے کمالی علم اور کمالی قدرت سے ممکن ہے۔ بحث بعد الموت کن کیفیت کا جاننا ہم پر فرض نہیں انسان دو چیزوں سے مل کر بنا ہے ایک روح سے اور ایک قالب سے۔ جس کو ڈھانچا کہتے روح بخورہ سوار کے ہے اور یہ قالب بخورہ سوار کی کے ہے۔

اور دوبارہ زندہ کرنے میں روح خود ہی ہے اور قالب کے اجزاء اصل یہ بھی موجود ہیں اگر گھوڑے اور سواری میں کچھ تغیر آ گیا ہے تو سواری خود ہی ہے لہذا کپڑوں سے لے کر ہوا چاہے تک اجزاء جسمانی بدلتے رہتے ہیں مگر روح انسانی وہی رہتی ہے جو ابتداء خلقت میں تھی دوبارہ زندہ ہونے پر شبیہ اور حشر اسی انہی لوگوں کو پیش آتا ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کی ہستی اور حقیقت یہی قالب ہے اور دوبارہ زندگی میں بعد ہر وہ قالب باقی نہیں رہا اس لئے اشکال میں پڑ گئے۔ دھریہ اور فلاسفا اور ملاحدہ معاد جسمانی کے منکر ہیں اور قرآن کریم اثبات معاد اور منکر بن حشر کی تردید سے بھر پڑا ہے۔

دھریہ اور فلاسفا اور ملاحدہ اس لئے معاد جسمانی کے منکر ہیں کہ حشر بشر اور جزا اور سزا کا مسئلہ ان کی نفسانی آزادی میں حرام ہے جیسا کہ ہم تقریب بتلا چکے ہیں۔ تفصیل کے لئے شرح مفیدہ سفریہ از صفحہ ۱۵ جلد ۲ صفحہ ۱۵۴ جلد ۲ دیکھیں۔

حدیث میں ہے کہ مرنے کے بعد انسان کا جسم بوسیدہ ہو جاتا ہے مگر جب الذنب (یعنی ریڑھ کی ہڈی) کہ یہ خائیں ہوتی اس سے بدن انسانی کے اجزاء اصل یہ کی طرف اشارہ ہے کہ وہ محفوظ رہتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن آسمان سے ایک بارش برے گی جس سے تمام انسان اور حیوان زندہ ہو جائیں گے۔ حق جل شانہ کا ارشاد ہے ”وَنُخْلِفَنَّ مِنْ أَغْنَاءِ كُلِّ خَلْقٍ“ یعنی پانی، حیات اور زندگی کا سامان ہے خیال کر رہا ہے کہ جس طرح پہلی مرتبہ قطرہ آب یعنی نطفہ سے حیات انسانی کا آغاز ہوا تھا اسی طرح دوسری مرتبہ حیات انسانی کا آغاز اس آسمانی بارش سے ہوگا اور جس طرح موسم برسات میں دفعۃً اکثر جمادات کا سلسلہ الودہ داخل پیدا ہو جاتا مشاہدہ میں آتا رہتا ہے تو اسی طرح قیامت کے دن مردوں کا آسمانی بارش سے دفعۃً زندہ ہو جانا محال اور ناممکن نہیں اور نہ بعید از عقل ہے قیامت کی حقیقت اقبال اور اتصال اور جمع و تفریق ہے یعنی مرتبہ کے طور سے اجسام عالم میں جو باہمی اتصال اور اجتماع قاعدہ مبادلہ ہر اتصال و افتراق ہونے کا دور دوسری مرتبہ کے طور سے اجسام عالم کا افتراق اور اتصال حسب سابق مبادلہ اجتماع و اتصال ہو جانے کا دور اجسام عالم کا ہر لمحہ اور ہر لمحہ اتصال اور اتصال اور ان کے اجزاء کا اجتماع اور افتراق لوگوں کے مشاہدہ میں ہے۔ پھر قیامت کے دن اجسام

یہ علم کے اتصال اور انفصال کو کیوں محال سمجھتے ہیں۔

مقام حیرت ہے کہ یہ فلاسفہ دن رات، اجسام عالم کے اجتماع و افتراق کا اور ان کے اتصال اور انفصال کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں مگر جب کوئی خدا پرست اللہ کے سامنے قیامت کے اتصال اور انفصال اور اجتماع اور افتراق کا ذکر کرتا ہے تو ان بے دینوں کے حلقہ میں ایک قیامت ڈانڈ ہو جاتی ہے۔

یہ فلاسفہ قیامت کبریٰ کو مانیں یا نہ مانیں مگر قیامت صغریٰ (یعنی موت) کے آنے کا پورے توفیق دت نہیں، کسے فلسفی اپنے غمت جگر کی موت کے بعد اس کی لاش کو زمین میں دفن کرتا ہے یا آگ میں جلا کر اس خاک کو ہوا میں اُڑا دیتا ہے کیا جزاء انسانی کی یہ جح اور نفرت قیامت کا نمونہ نہیں۔ موت، قیامت کا نمونہ ہے اور فلسفی کا رات کو ماتر پر سو جانا یہ موت کا نمونہ ہے اور صبح کو سویرے پاوے سے بستر سے اٹھنا یہ قیامت کا نمونہ ہے۔ قبر کی جگہ اور چار پائی کی جگہ اور سبکدھاس اور غصت کلاس کی سیٹ پٹائیں میں سب برابر ہیں جب رات آئی تو لوگ خواب غفلت میں غرق ہو گئے اور جب صبح کو دنیا بیدار ہوئی تو اب ستر خواب سے اٹھ کر کوئی دفتر جا رہا ہے اور کوئی بازار کا چکر لگا رہا ہے۔ خدا تعالیٰ ہر رات کو فناء عالم کا نمونہ دیکھ رہا ہے اور جب صبح اٹھتے ہوئے حشر و نشر کا نمونہ دکھاتا ہے، خدا را ہوش میں آ جاؤ اور قیامت اور روز جزا اور حساب و کتاب پر ایمان لانا اور اس دن کے لئے توجہ تیار کر دو۔

عقیدہ اول

ہر شخص کی اجل اور اس کی زندگی کا وقت اللہ کے علم میں مقرر ہو رہا ہے۔
مقرر ہے اس میں تشدد اور غرور کی اور زندگی ناممکن ہے۔

إِنْ أَجَلَ اللَّهُ ذَا حَتَّى لَا يُلَاقُوا حُرُّ لَوْ تَخْتَنُمُ نَعْلُمُونَ (۱)

(۱) جب تک جب اللہ کا مقرر کیا ہو وقت، چاہے وہ بحر منہ قریب ہو یا کاشی سے تم سمجھتے ہو۔ (نور ایضاً)

عقیدہ دوم

ملک الموت حق ہے اس پر ایمان لانا فرض ہے وہ ایک فرشتہ ہے جو اللہ کے حکم سے ہر ذی روح کی روح کو قبض کرتا ہے وہ نہ بادشاہوں سے ڈرتا ہے اور نہ کسی کی رشوت قبول کرتا ہے اس کا نام عزرائیل ہے جس کے معنی عبد الجبار کے ہیں اور بہت سے فرشتے اس کے احوال و انصار ہیں۔ روز آخرت کی تصدیق داخل ایمان ہے اور روز آخرت کی ابتدا موت سے ہوتی ہے۔

عقیدہ سوم

قبر کا عذاب اور ثواب اور سنگسار و نکیر کا سوال حق ہے جس پر ایمان لانا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں ثابت قدم رکھے۔ قبر سے مراد زمین کا لڑھانہ جس میں مردہ دفن کیا جاتا ہے بلکہ مراد عالم برزخ ہے جو دنیا اور آخرت کے درمیان ایک درمیانی عالم ہے جس میں مردہ مرنے سے لے کر قیامت تک اس میں رہتا ہے۔ قال تعالیٰ

وَمِنْ رُزُقِنَاهُمْ نَزْخُ الْغٰی نَزْخُ يَسْفُتُونَ

برزخ اصل میں اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو درجوں کے درمیان حائل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس عالم دنیا اور عالم آخرت کے درمیان ایک جہان بسایا ہے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں جو اس جہان سے اتنا زیادہ وسیع ہے جتنی یہ دنیا کے پیٹ سے زیادہ وسیع ہے جب انسان مرنے سے قبر میں اس کی دنیوی حیات کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ روح عالم برزخ میں پہنچ جاتی ہے مگر اس کو اپنے اس بدن سے ایک گوشہ خلقت رہتے ہوئے یہ یک بین بین حالت ہوتی ہے اس لئے اس عالم کی حیات کو برزخی حیات کہتے ہیں۔

غرض یہ کہ قبر سے عالم برزخ مراد ہے جو دنیا اور آخرت کے درمیان ایک درمیانی واسطہ ہے اس لئے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ قبر میں میت کو جو حیات حاصل ہوتی ہے وہ دنیا کی معبودہ حیات کی طرح نہیں ہوتی بلکہ دوسری قسم کی ہوتی ہے جس کا اس حواس سے اور اک نہیں ہو سکتا وہ ایک برزخی حیات ہوتی ہے نہ تو دنیوی زندگی کی طرح ہوتی ہے اور

نہ غرق نہ زندگی کی طرح ہوتی ہے ایک بین ہیں حالت ہوتی ہے جیسے خواب کی حالت میں
 روتے کا جسم کے ساتھ پورا عقل نہیں رہتا اور نہ بالکلہ قطع ہو جاتا ہے اس وجہ سے حدیث
 میں آیا ہے ”لنوم احو العوات“ تیندوت کا بھڑکنی ہے کہ سوتے والا من وجہ زندہ ہے
 اور من وجہ مردہ ہے۔ مرنے کے بعد جب انسان اس چال میں پہنچتا ہے تو اس کے اپنے
 ایمان اور غیر اور اطاعت اور عصیت کا اثر انگلیوں سے ظہور آ جاتا ہے اور قرآن اور حدیث
 نے میں باتوں کی خبر دی تھی انگلیوں سے الٹا کا شاہد ہے۔ لہذا اس نام میں جو اس کو
 مرثیہ درجہ و خیرہ کی تعینات ہوتی ہیں دو سب بطور احقر اور بطور محمود ہوتی ہیں پورا پورا
 مذہب اور پوری پوری سزا و توفیق کے دن حسب ذیل کتاب کے بعد ملے گی۔

روح نام سے نکلنے کے بعد من جگہ کی قرار پکڑ جائے تو مت تک وانی روح کی قبر
 ہے مرنے کے بعد جس طرح مل جائے بالکل مر جائے یا سمندر میں گر کر کسی جگہ کے پیت میں پہنچ
 جائے یا کسی جگہ اور ایک کونہ روح کو قلعہ میں جسم کے ساتھ رہتی رہتا ہے۔ یہ سب دل یہ عام
 برتن اور اس کا ثواب اور عذاب کیا ہے اور اوجہ سے ثابت ہے اس پر ایمان والا اور حسب
 ہے۔ حلالین بعد قبر فرماتے ہیں کہ قبر میں کافر جو پہنچتا ہے کافر سے سوال نہیں ہوتا بلکہ
 بغیر سوال ہی کے اس کو عذاب دیا جاتا ہے اور منافق سے سوال ہوتا ہے اور تمام ظالم کے
 نزدیک توین اور کافر و منافق سب سے سوال ہوتا ہے۔

قائد

عام نے لکھا ہے۔ احادیث مختلفہ کے اٹنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ضعیف و مرابط
 فی صلیب اللہ تعالیٰ ہو جب اسے وہ قہر پر سرحد کی پہاڑی اور عذابانی گھبراہ اور جو شخص شب بیدار
 روز جمعہ میں مرجائے اور جو شخص ہر رات سوئے۔ الملک پڑھتا ہو اور جو شخص استسقاء یا اسہاں ان
 پیادگی میں مرجائے تو یہ سب لوگ سوال قبر سے مستثنیٰ ہیں ان لوگوں سے قبر میں سوال نہ
 ہوگا۔

منکر نکیر

منکر نکیر وہ نہایت چستاک فرشتے ہیں ایک (۱) کا نام منکر ہے اور دوسرے کا نام نکیر ہے جو قبر میں آکر سوال کرتے ہیں اور ایمان کی جانچ پڑتال کرتے ہیں مگر انہی کے نام علم اصولہ و اسلام سے سوال نہیں ہوتا وہ اس سے مستثنیٰ ہیں۔ عالم برزخ میں پہنچنے کے بعد جو بات سب سے پہلے پیش آتی ہے وہ یہی منکر و نکیر کا سوال ہے۔ بے شمار احادیث سے یہ ثابت ہے کہ مرنے کے بعد عالم برزخ میں مردہ کے جسم میں اس کی روح لوٹائی جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ میت کو زندہ کر دیتا ہے تو منکر و نکیر آکر اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے اور اس مرد یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ میں کیا کہتا ہے اگر مردہ مومن ہوتا ہے تو ٹھیک ٹھیک جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی محمد رسول اللہ ﷺ ہیں اور اگر کافر اور منافق ہوتا ہے تو تعمیر رہ جاتا ہے اور کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ جو لوگ قیامت کے دن عذاب کے مستحق ہوں گے ان پر قبر میں بھی عذاب ہوگا جیسا کہ قرآن کریم میں ہے:

الَّذِينَ يَغْرَضُونَ عَنْهَا غُرُورًا وَ غَبَا

یعنی یہ کافر مجرم و شام عذاب پر پیش کئے جاتے ہیں۔

یہ تو قبر کا عذاب ہوگا اور قیامت کا عذاب اس کے علاوہ ہوگا جس کا آئندہ آیت

میں ذکر ہے:

الَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ كُفِّرُوا

اور قرآن کریم میں ہے:

(۱) لحد اعرج الفریسلی و صحیحہ و ابن حبان میں حدیث ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ اذا اقبّر المیت او قیل احدکم شاه مسلکان اسودان فزفان یقال لاحدہما المنکر و الآخر

النکیر۔ المحدث۔ صحاح شرح اسماء العلوم جلد ۲ صفحہ ۲۱۶

(۲) زوجوں کے گروہوں کو عذاب میں داخل کر دے۔ (سورہ نساء ۳۶)

قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ فَإِنَّ بَالَيْكَ قَوْمٌ يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَ
جَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ (۱)

کفار نے جب حبیبِ نوار کو شہید کر دیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو جنت میں داخل ہونے کا حکم ہوا۔ جب وہ جنت میں داخل ہو گیا تو اس کو یہ تمنا ہوئی کہ کاش میری قوم کو اس نعمت اور کرامت کا علم ہوتا کہ وہ بھی ایمان لائے۔ یہ ثواب مرنے کے بعد متصل ملا۔ یہ ثواب قبر تھا معلوم ہوا کہ قبر کا ثواب اور عذاب حق ہے اور سورہ واقعہ کی اس آیت کو پڑھے:

فَأَمَّا إِبْنُ كَانَ مِنَ الْمُفْرِغِينَ فَوُذِّعَ وَ ذُلَّحَان وَ جَنَّةِ نَعِيمٍ (۲)

اس آیت میں فرح میں جو لفظ فاء واقع ہے وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مرنے کے فوراً بعد مقررین پر یہ انعامات شروع ہو جاتے ہیں اور دوسری آیت:

فَأَمَّا إِبْنُ كَانَ مِنَ الْمُكْرَبِينَ الْمُصَابِينَ فَتُزَلُّ وَ مِنْ خِيعٍ (۳)

میں معلوم ہوتا ہے کہ کفار کو مرتے ہی عذاب شروع ہو جاتا ہے اور آنحضرت ﷺ کا عذاب قبر سے پناہ مانگنا احمقانہ ہے عریضہ اور متواترہ سے ثابت ہے جس میں تاویل کی بھی گنجائش نہیں مگر منکر و تکبر کا یہ سوال و جواب اور قبر کا عذاب و ثواب جو تکہ دوسرے عالم کا ماجرا ہے تو اس عالم کی آنکھیں اس عالم کی چیزوں کے دیکھنے کے لئے کالی نہیں اور ای جہ سے ہم کو منکر و تکبر کا سوال ہمیں سنائی نہیں دیتا جیسا سوچا آدمی بظاہر سنا سن رہا ہے مگر وہ اندر ہی اعدادان چیزوں کو دیکھتا ہے جو اس کے پاس پہنچنے والا نہیں دیکھتا اس طرح جھوکو قبر میں مردہ اگرچہ بظاہر مر سکا نظر آتا ہے لیکن درپردہ اس میں کسی قسم کی حیات اور زندگی ہوتی ہے اور

(۱) ”کہا گیا کہ“ جنہ میں داخل ہو جانا اس لئے کہا کہ کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ نے کس طرح میری بخشش کی ہے اور مجھے با عزت لوگوں میں شامل کیا ہے۔ (نہیں) ۲۹، ۳۰

(۲) بھرا گدہ (مرنے والا) اللہ کے مغرب ہندوں میں سے ہو گا اس کے لئے آرام ہی آرام ہے، خوشبو ی خوشبو ہے اور نعمتوں سے بھرا بارغ ہے۔ (والفہ) ۸۸، ۸۹

(۳) اور کہہ ان گمراہوں میں سے جو حق کو جھوٹے والے تھے تو (اس کے لئے) کھولنے ہوئے پانی کی مہمائی ہے۔ (والفہ) ۹۱، ۹۲

اسی طرح وہ منکر و نکیر کے سوال کو سنتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے۔ آنحضرت ﷺ جبریل امین اور فرشتوں کو دیکھتے تھے اور ان سے باتیں کرتے تھے مگر نہ ضررین مجلس نہ ہلاک کو دیکھتے تھے اور نہ ان کی کوئی بات سنتے تھے۔

منکر و نکیر کے سوال کی بھی ایسی ہی کیفیت ہے۔ مردہ تو ان کا نہ پہنچتا ہے اور ان کا جواب دیتا ہے مگر پاس کے لوگوں کو اس بات کی مطلق اطلاع نہیں ہوتی۔

فائدہ:

جاننا چاہئے کہ قبر میں فوتہ روح سے سوال نہیں ہوتا بلکہ روح اور جسم دونوں سے سوال ہوتا ہے۔ قبر میں اول جسم میں روح لوٹائی جاتی ہے اور اس کو ایک خاص قسم کی حیات دی جاتی ہے اس کے بعد منکر و نکیر اس سے سوال کرتے ہیں۔

فائدہ:

مرنے کے بعد مردہ قبر میں رکھا جائے یا نہ رکھا جائے بہر حال جس حال میں ہو اس سے یہ سوال ہوتا ہے اور بعد ازاں قبر میں جو عذاب اور ثواب ہوگا اس میں جسم اور روح دونوں شریک ہوتے ہیں۔ غالب اکثر چہ نمشی بینا جائے یا برقی بینا جائے جس حال میں بھی ہو روح کے ساتھ عذاب میں شریک رہتا ہے۔ مرنے کے بعد من و جد روح کا تعلق جسم اور اس کے اجزاء سے باقی رہتا ہے اگرچہ مطلق بظاہر محسوس نہ ہو جیسے خواب کی حالت میں جسم کا روح کے ساتھ من و جد تعلق ہوتا اور من و جد مفارقت ہوتی ہے اسی طرح عالم برزخ میں رہنے کو جسم سے کلی مفارقت نہیں ہوتی بلکہ من و جد تعلق باقی رہتا ہے جس کی وجہ سے جسم اور بدن ثواب اور عذاب کو محسوس کرتا ہے البتہ قیامت میں روح کا جسم کے ساتھ تعلق کامل ہوگا اور روح نے اور جسم دونوں کے آثار کامل طور پر ظاہر اور نمایاں ہوں گے۔ انسان جسم اور روح سے مرکب ہے دنیا میں جسم کے احکام غالب اور ظاہر ہیں و روح کے احکام مغلوب اور مستور ہیں اور عالم برزخ میں روح کے احکام غالب رہتے ہیں اور جسم کے احکام مستور ہوتے ہیں، مدار دنیا میں جسم اور بدن ظاہر رہتا ہے اور روح مخفی اور پوشیدہ رہتی ہے اس لئے

دنیا میں جسم کے احکام ظاہر ہوتے ہیں اور روح کے غفلتی ہوتے ہیں اور عالم برزخ میں روح ظاہر ہو جاتی ہے اور جسم اور اس کی ظاہری ہیئت ختم ہو جاتی ہے اس لئے اس عالم میں روح کے احکام زیادہ ظاہر ہوتے ہیں اور حشر کے دن جسم اور روح دونوں کے احکام پورے پورے ظاہر کر دیئے جائیں گے۔

فائدہ ۹:

اور سوال و جواب کے لئے روح کا بعض اجزاء بدن سے تعلق کافی ہے تمام اجزاء بدن سے تعلق ضروری نہیں اس لئے کہ دعائی میں بھی تمام اجزاء بدن اور اک ہر عضو اور خطاب اور جواب پر قادر نہیں بلکہ بدن انسانی میں سے بعض اجزاء چھوٹے ہیں اور پاک اور نیک اور طہن اور نکلام کی صفات رکھتے ہیں۔ پس مرنے کے بعد قبر میں انہ تعلق بدن اجزاء مخصوصہ سے ساتھ روح کا تعلق قائم کر کے زندہ کر دیں گے اور منکر و نکیہ کا سوال و جواب دراصل انہی اجزاء مخصوصہ سے ہو گا اور پھر قیامت کے دن یہی اجزاء اصل پر حشر و نشر کے وقت اپنی اصلی اور تہیم صورت میں ظاہر ہوں گے۔ دیکھو نہایت الاقہہ مہملاً، الشجر ستانی صفحہ ۲۶۹

عقیدہ چہارم

ردہ قیامت جن سے یعنی قیامت کا دن جس کو روز آخر کہتے ہیں اس کا تعلق ہے اور او ضرور آنے والا ہے وہ دنیا کا آخری دن ہے اس دن تمام آسمان اور ستارے پارہ پارہ ہو جائیں گے اور زمین اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے جیسا کہ قرآن کریم کی سید شہر قسم سے ثابت ہے اور تمام اسلامی فرقوں کا اس پر اجماع ہے اور قیامت کا منظر بالامبر کا کافر ہے۔ حضرت آدم سے لے کر خاتم النبیین تک تمام پیغمبروں نے توحید کے بعد روز آخرت سے آگاہ کیا اور بتلایا کہ ایک دن یہ عالم خلاء ہو جائے گا اور پھر مخلوق کو وہ باروز نہ دیکھا جائے گا وہاں ان کے اعمالی کی جزا و سزا ملے گی۔ تمام ایمان و کفر اس پر مشفق ہیں کہ یہ عالم ایک دن فنا ہونے والا ہے اور اس کے بعد آیاں اور عالم نئے والا ہے جس

فنا ہوا جس تکس اور یہ نہ چنندہ وہ رہے۔ یہاں سے روانہ ہونے سے پہلے اس عالم جاوہانی کا کچھ سامان کر لو، اور قیامت کی صورت یہ ہوگی تو اسی روز صور پھونکا جائے گا جس سے تمام جاندار حرا جائیں گے اور ہلکا ہو جائیں گے پھر چالیس سال کے بعد دوبارہ صور پھونکا جائے گا جس سے سب مردے زندہ ہو جائیں گے اور قبروں سے اٹھ کر میدانِ حشر کی طرف دوڑیں گے۔

صور:

بلکہ اور سمجھ کے مانند ایک چیز ہے اسرائیل علیہ السلام جب اس کو منہ سے لگا کر رہیں گے تو اس سے ایک ہولناک آواز پیدا ہوگی جس سے سارا عالم قرع ہو جائے گا اس کا نام بھی کوئی ہے نہ نحو شرع عقیدہ۔ شمار یہ ہے ۳۳ جلد ۲۔ پھر چالیس سال کی مدت گزرنے کے بعد دوسری بار صور پھونکا جائے گا جس سے تمام مردے زندہ ہو جائیں گے۔ کما قال تعالیٰ:

ثُمَّ يَفْجَعُ فِيهِ أَنْفُسُهُمْ فَتَادَاهُمْ فِي النَّارِ يُنْظَرُونَ (۱)

اور قبروں سے نکل کر میدانِ حشر کی طرف دوڑیں گے اور اس میدان میں سب اکٹھے ہو جائیں گے اس کا نام بھی یہ ہے۔ اور دونوں مرجعِ خلق صورت کا ذکر قرآن عزیز میں اور احادیث میں بکثرت و بصراحت موجود ہے اور اس پر ایمان لانا فرض ہے۔

حق جل شانہ اپنی قدرت کاملہ سے دونوں گھوس کی دوسیاں مدت میں جسم کی بوسیدہ بدیوں اور خاک میں ملے ہوئے ریزوں کو ہر جہت سے جمع کرے گا خود وہ آگ میں جلا ہوا پانی میں فرق ہوا ہو یا ہوا میں اڑ گیا ہو یا دھوپ میں خشک ہو گیا یا نکل رہا کہ خاک میں مل گیا ہو یا بقیع حیاتات میں ہنس رہا ہو جسم کے تمام اجزاء کو جمع کرے گا۔ حتیٰ کہ کوئی زمرہ اس میں سے باقی نہ رہے گا پھر اس کو اسی وضع اور ہیئت اور اسی صورت و شکل پر جو دنیا میں جس کو حاصل تھی ترکیب و ترتیب دے کر زندہ کر دیا جائے گا۔ حتیٰ کہ اس کے جسم میں اس کے جسم کا کوئی حصہ یا کوئی عضو قطع ہو گیا ہو تو ابھی اس کے ہر اعضاء کو دوبارہ کر دیا جائے گا۔ انسان جب قبر سے

(۱) نعرہ اسرف بار پھر کاجائے گا، وہ سب لوگ اپنے بچر میں کھڑے ہو کر دیکھتے چھکیں گے۔ (مراۃ)

انھیں کا تو غیر محسوس، غمگناہ کی جو کھال خستہ میں کٹ گئی تھی وہ بھی دنا دی جائے گی۔ پہلی مرتبہ کے طور پر پھر نئے میں سارا عالم سر جائے گا۔ ان نئے کا نام نئے امامت ہے۔ وہ جب دوبارہ صور پھونکا جائے گا تو سب زندہ ہو جائیں گے۔ اس نئے کا نام نئے احیاء ہے۔ ارواح سب کی سب صور سرائیل میں جمع ہوں گی۔ غلط صور کے ساتھ ہی تمام روحیں کھل پڑھیں گی اور اپنے اپنے کالہ (الہامی) داخل ہو جائیں گی اور حکم بند اندکی سب زندہ ہو جائیں گے۔

پھر آخر نظر عبرت سے دیکھا جائے تو ہر روز نئے ادنیٰ اور نئے تانیہ کا خون لوگوں کی نغروں کے سامنے آتا ہے مگر لوگ قیامت سے مائل ہیں اور جب ان کو قیامت کی کوئی آیت یا ارادت سنائی جاتی ہے تو شک اور تردد کے کان سے اس کو سنتے ہیں۔

مثلاً جب شام ہوتی ہے اور کھیرا ہو جاتا ہے اور تیند کا غلبہ ہو جاتا ہے تو تمام لوگ اپنے گھروں میں اور تباہ جانور اپنے گھونسلوں میں مہس جاتے ہیں اور رات کو سو جاتے ہیں اور جسے جس حرکت ہو جاتے ہیں گویا کمر مٹکے۔ یہ حالت نئے ادنیٰ کے مشابہ ہے۔ پھر جب صبح ہوتی ہے تو قیامت ہے اختیار سب بیدار ہو جاتے ہیں اور ادھر ادھر منتشر ہو جاتے ہیں یہ حالت نئے تانیہ کے مشابہ ہے اور حشر و نشر کا نمونہ ہے کہ دیکھ لو جس طرح اب تیند سے جو گئے ہوا اور بستروں سے اٹھ کر منتشر ہو رہے ہوا کی طرح قیامت کے دن قبروں سے اٹھو گے۔

عقیدہ ہجرت

ہجرت جس کی حق ہے یعنی اسی ہجرت کے ساتھ وہ دوبارہ زندہ ہو کر جی اٹھنے حق ہے اور بالفاظ دیگر حشر و نشر حق ہے یعنی مردوں کا دوبارہ زندہ ہونا اور گذشتہ ابدان میں سابق ارواح کا دوبارہ دونوں یا جا یا اور قبروں سے اٹھ کر میدان حشر میں جمع ہو جانا حق ہے اس بات کا اعتقاد بکثافت فرمے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بوسیدہ بڈھوں اور بڑھوہ کا لہجہ کے اجزاء کو جہاں کہیں وہ ہوں گے زیر زمین ہوں یا اُپر زمین یا میں یا حشر یا انات میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان تمام ۱۲۰ اہل کواکی و نیادی کا لہجہ کی صورت میں جمع کرے گا اور وہی

رومیں جو ان کو دنیا میں حاصل تھیں ان کے جہان میں ڈالے گا اور تمام لوگ باہر الٰہی قبروں سے زندہ ہو کر اٹھیں گے۔

معاذ جسدانی اور پلٹ پر ایمان لانے کے لئے ان سب باتوں کی تصدیق ضروری ہے اور معاذ جسدانی کا مسئلہ قرآن اور حدیث سے قطعی اور بدیہی طور پر ثابت ہے جس میں تاویل کی بھی گنجائش نہیں وہ حشر و نشر کے نام پر ایمان اور اسلام کا دار و مدار ہے اور ہر مصر میں علماء و ربائین کا اس پر اجماع رہا ہے اور ہر زمانہ کے علماء نے بالاتفاق منکرین حشر و نشر کے کھنکھرائے ہیں۔

فاسف نور احمد و معاذ جسدانی اور حشر و نشر کے منکر ہیں اور اس کو نوال اور ناکان بتاتے ہیں۔ اہل حق کہتے ہیں کہ حشر و نشر یعنی روح کا اپنے گزشتہ جسم سے دوبارہ متعلق ہو جانا عقلاً ممکن ہے۔ اس کے تسلیم کرے سے کوئی حلال لازم نہیں آتا۔ جس خدا نے پہلی بار اس کو عدم خالص سے بلائی اور پلٹ سے اس کو اس صورت میں پیدا کیا وہ یقیناً اس کا تکرار و تکرار کے دوبارہ تکرار کرنے اور ہر سو سوست اور موجود کرتے پر بھی قادر ہے اس کی قدرت غیر محدود انبی اور ابدی ہے کسی زمان اور مکان کے کے ساتھ مخصوص نہیں۔ جس خدا نے پہلی مرتبہ اس شے خاک کو یہ صورت اور طبع اور یہ صورت عطا کی تھی وہی خدا ہر جہاں دوسری زندگی میں بھی یہی صورت اور شکل اور یہی جسم رکھتا ہے اور روپ عطا کرنے پر قادر ہے۔ جو ابتدا پر قادر ہے وہ خاتمہ پر بھی قادر ہے جو خدا ایجاد و تدوین پر قادر ہے وہ اعادہ و معدوم پر ہر جہاں وہی قادر ہے۔

(وَهُوَ الَّذِي يَنْفُخُ فِي الْخُلُقِ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ) (۱)

عدم کے بعد وجود عطا کرنا اور وجود کے بعد بھر پور عطا کرنا اس کی قدرت کے لحاظ سے ہر امر ہے جس معلوم ہوا کہ جو فاسف و قیامت اور معاذ جسدانی کے منکر ہیں اور ان کا عدم کو نوال سمجھتے ہیں یہ سب من کو اظہار خیال ہے۔

(۱) اور اودنی ہے جو مخلوق کی اٹھ اکر تے پھر اس سے دوبارہ پیدا کرے گا۔ یہ کام ان کے لئے آسان ہے۔ (۱۰۰: ۴)

الغیب بالخلق الاول بل هم جن لنسب من خلقی جدید (۱)
وما خلقتکم ولا بفتکم الا کفیس راجد (۲)

ابطال تناسخ

دہلی کے رہنے والے ہندو اور کاتھوب سے یہ ہے کہ قیامت کوئی چیز نہیں ابلت مرنے کے کچھ
بعد اور اس انسان کے بطور تازہ دوسرے ابدان میں واپس آتی ہیں جس کا عمل ہوتا ہے اس
کے موافق ابدان ہوتا ہے اور یہ عقیدہ دوسرے خلاف ظہر ہے ہمارے لئے کہ بڑا دوسرا کے لئے ہم
کا ہونا ضروری ہے کہ جس کو نہ ہونی چاہی ہے اس کو معلوم ہونا چاہئے کہ تجھ کو ظاہر عمل کی
مزدائی جاری ہے تاکہ وہ خود وہ اس کام سے بچے اور دوسرے اس سے عجز نہ کرے
دوسرے جن میں سے ہاں کو اس کا مطلق کوئی ہم نہیں ہوتا کہ میں اس جن میں جس کا نام
نہیں ہے یہ انسان اگر ایک سال بھی کسی شہر میں رہتا ہے اور پھر دوسرے شہر میں چلا جاتا
تو نہ پوچھا سال وہاں سے اقامت کیا کرتا رہتا ہے مگر چندت کی بار یہ اس دنیا میں رہ
چکے ہیں اور ان کو کسی ایک جگہ کا واقعہ بھی نہیں معلوم ہوا کہ یہ قول شخص خدا ہے اور چندوں
کے پاس تاج (تورن) یا کوئی قسمی ثبوت نہیں جس سے بالکل کون کون سے ثابت ہو سکے۔

اور ظاہر میں فلسفہ انکار میں یہ ظن غلط ہے کہ ازل قصہ کے نزدیک یہ
بات مسلم ہے کہ انکار میں یہ بات مسلم ہے وہ ازل کی صورت میں چھینا ہوا تھا کہ جس
طرح خدا تعالیٰ نے ابتدا میں ان ذرات کو ترکیب دے کر یہ عالم پیدا کیا اسی طرح جب نسخ
صورت سے یہ عالم تیار اور برباد ہو کر اس کی ترکیب اور ترکیب دہرائی ہو چکے گی اور یہ تمام
کائنات ابتدا میں ان ذرات کی صورت میں جوئے جائے گی تو اس خدا کے جلی بارذات

(۱) جہاں نام پہلی بار پیا کرتے۔ یہ جگہ تھے انہیں کہیں یہ لوگ ابسرفیہ اگر نے نے بارے

میں نظر کر کے ہیں پڑے ہوئے چہ۔ (قرآن ۱۵)

(۲) اور تم سب کو یہ آگن اور دھواں دہندہ بنا (اللہ کے لئے عذاب کی ہے یہ ایک انسانی گنہگار
بہار دہندہ کرنا۔ (قرآن ۵۸))

کلمات انسانی اور مکارم اخلاق اور محاسن اعمال کی تحصیل ناممکن ہے۔ لہذا قال تعالیٰ:
 أَفَخُلِّفْتُمْ أَنْتُمُ الْفِتْنَىٰ سَآءَ مَا لَكُمْ بِآيَاتِنَا لَا تَحْكُمُون (۱)
 اِنْخَسَبِ الْإِنْسَانُ لِنَفْسِهِ فَذُكِّرْ (۲)

عقیدہ ششم

صاحب و کتاب اور میزان اعمال اور وزن اعمال حق ہے اس پر ایمان لانا فرض ہے
 یعنی قیامت کے دن مردوں کا قبروں سے زندہ ہو کر اٹھنا اور حساب و کتاب کیلئے ایک
 میدان میں جمع ہونا اور اعمال ناموں کا دائیں یا بائیں ہاتھ میں اڑ کر لانا اور برے اور بھلے
 اعمال کے تولنے کے لئے میزان کا رکھنا سب حق ہے اس پر ایمان لانا فرض ہے
 قیامت کے روز ایک میزان (ترازو) ہوگی جس میں اللہ کی قدرت سے بندوں کے اعمال
 تولے جائیں گے تاکہ اس کے ذریعہ برائیوں اور بھلائیوں کی مقدار اور کمی بیشی معلوم
 ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا عدل خوب ظاہر ہو جائے۔ ہر لوگ اپنی آنکھوں سے اپنے اعمال کو دیکھتا
 ہو اور کہیں۔ اس ترازو کا نام میزانِ احوال ہے جس کا قرآن کریم میں ذکر آیا ہے۔

وَنُضِجُ الْمُؤْمِنِينَ فِي سُبْحَاتٍ لِّقَمَةٍ (۳)

اور یہ ترازو حقیقی ترازو ہے جس کے دو پلڑے ہیں اور ایک ڈنڈی ہے۔ نیچروں کا
 پلہ عرش کے دائیں جانب جب کے سامنے ہوگا اور برائیوں کا پلہ عرش کے بائیں جانب
 و درج کے مقابل ہوگا وزن میں اگر نیچروں کا پلہ بھاری رہا تو یہ نجات کی علامت ہوگی اور اگر
 ہلکا ہو تو ہلاکت ہوگی۔ حساب و کتاب کے بعد اعمالی نامہ اڑ کر لوگوں کے ہاتھوں
 میں پہنچ جائیگا کیوں کہ دائیں ہاتھ میں اور بد میں بائیں ہاتھ میں۔

(۱) ہلا کیا قرآن مجید میں ہے کہ ہم نے تمہیں ایمان دیا ہے مگر تم نے یہ نہیں کیا اور تمہیں ایمان دیا ہے مگر تم نے یہ نہیں کیا (مرحوم: ۱۵۵)

(۲) کہ انسان اپنے نفس کے لئے ہی ہے اور اپنے نفس کے لئے ہی ہے (قیامت: ۱۶)

(۳) اور تم کو موت کے دن ایک ترازو میں لارہیں گے جس میں انصاف ہوگا نہیں۔ (انبیاء: ۴۷)

اور حساب کے معنی مختلف درجہ تقویٰ مقداروں کے تعلق کرنے، اور ان کی حد اور
نجابت کا اندازہ لگانے، یہ ہیں اور اللہ تعالیٰ سر بیع الحساب ہے وہ بہت جلد حساب کرنے
والا ہے وہ اپنی قدرت سے بندوں کے اعمال، ان کے گناہ کی مقدار کو کتاب کر دے گا۔
پھر حال و ذلالت اور ان حق ہے اس پر ایمان آنا، جب ہے ہائی ان کی کیفیت اللہ
کے سپرد کر لی جاتی ہے، بلکہ حساب بندوں کے اعمال پر بھی کر دیں گے تو یہ کر دانا اظہار کریں گے
کہ یہ کام ہم نے نہیں کیے تو ختم خداوندی ان کے اعضا و اور ہوا اور کوشت اور پوست
اور زمین ان کی مدد کر داری نہ غیبت دیں گے اور اللہ کی رحمت ان پر ہوگی جو پوچھ لے گی۔

فی کفر و

قیامت۔ کہہ دین عام لوگوں سے حساب ہوگا کفر انبیاء و راس سے کوئی حساب نہ ہوگا
اور علی بن ابی طالب اور مقتدر ہیں۔ یہ حساب نہ ہوگا اور ان سترت است بھی حساب نہ ہوگا جن
کے مقصودات مختلف ہیں۔ آخر دین ہے کہ میری امت میں سے سترت اور غیر حساب و کتاب
جنت میں انہی کے اور ان سب کے رحمت اور ہر صدیقوں کے ان سے بھی لڑی
حساب و کتاب نہ ہوگا جیسا کہ حشرات مائتہ صدیقہ سے مروی ہے کہ حضرت علیؑ نے فرمایا
کَلْبِهِمْ بِعَاصُونَ إِلَّا مَا بَكَرُوا

یعنی سب سے حساب ہوگا خواہ بکر حساب سے تعلق میں۔

(در تہجد، تحفہ شریعت، بابہ اعداد صفحہ ۴۰۷ جلد ۴)

عقیدہ رخصت

جس سے ادا ہوئی ہے وہ ایک ہے ہوگا جس کو دوزخ کی پست پر تو تم کریں گے جو ہالی
سے زیادہ باریک اور کم دے دوزخ ہوگا و ذلالت اعمال سے بعد سب لوگوں کو اس پر سے
اُترنے کا حکم ہوگا "وَأَن يَخْلُجَهُمُ اللَّهُ وَارْدَهُ" (المؤمن، وہی ہے جو ہر گز بہشت

۱۰ اور تم میں سے کوئی نہیں ہے جس کا اس (دوزخ) پر گرنے والا نہ ہو، مریک، اے)

میں ہائیں کے اور کانر پھسل پھسل کر اوزن میں گر میں کے تفصیل کے لئے اختلاف شریح
 دیا و انھوں صفی ۳۸ و ۳۹ چند اور جگہوں علامہ زبیدی شریح دیا و العلوم میں فرماتے ہیں کہ پل
 سم الکا کاباں سے زیادہ باریک اور زیادہ ہلکا سے زیادہ تیز بہا تھیں مسلمانوں میں یوسف خدری سے
 اور مسند احمد میں حضرت جابر سے مروی ہے اور علامہ ابن ابی شیبہ اور ابن ماجہ اور ابی داؤد
 مسعود اور سنن ابی داؤد سے بھی منقول ہے اور علامہ ابن ماجہ اور ابی داؤد سے بھی منقول ہے اور
 عبود و مروی کے منکر ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک باریک چیز پر پلانا اور اس پر سے نہرنا، ممکن ہے۔

اس بات سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کامل سے اپنے بندوں کو ایسی باریک چیز
 پر سے نہرنا دے پر بھی قادر ہے و خدا ذلک علی اللہ یصور (۱) اور علامہ آخرت کی تفسیر
 تیز غریب و غریب سے اور وہم و خیال سے بلند تر ہے۔ ہم آخرت کی چیزوں پر ایمان
 اور ان میں سے ہر وہ چیز پر ایمان کہ وہ ان میں چلانے اور اڑنے پر قادر ہے وہ ایک اپنے باریک پل
 پر چلے پر بھی قادر ہے، پل صراط پر جاننا اور اسے زیادہ مستحکم ہے اور عقلاً اس پر سے گذرنا
 چاہئے اور ممکن ہے جو چاہے چلے۔ لیکن یہ روایت اور یہ کیفیت جس سے پل صراط کاباں سے زیادہ
 باریک ہوتا ہے وہ روایت درجہ اول کو کہیں چھٹی اہل صراط پر ایمان مانا ضرور ہوتا ہے
 اگر اس کیفیت خاصہ پر ایمان لا ضروری نہیں۔ اور کچھ اختلاف شریح احیا۔ الضوم صفی ۳۲
 جلد ۲ و ۳ و ۴ شرح مسابیح صفی ۲۸۴ اور شریح عقیدہ مسابیح صفی ۱۸۳ جلد ۲، و علامہ
 ابن ہبشہ فی شریح عقیدہ اعلیٰ مسابیح صفی ۱۲۵۔

ابن حقانہ جب یہ ہے صراط فارسیہ کہوں تو کا اور لاگ اس کو چشم سر، و کھین
 کے تمام انبیاء میں تقیہ نے اور پھر شریح تمام انبیاء محمد علیہ السلام نے اس کی تفسیر ہے اور اس
 خبر کو ان اصناف اور اشیاء صریح بیان کیا ہے جس میں کسی شک اور شبہ اور تاویل کی
 تفسیر نہیں ہر ہذا بہت پر فرما ہے کہ وہ پل صراط کو حقیقتہً جو کسی سحر پر جس کو مانے اور اس
 کی تفسیر کی لئے نہ ہو حقیقتہً ایک راستہ ہے جس سے قیامت کے دن گذرنے کا حکم ہوگا۔
 جو نفس جس سے وہ روئے جس سے اللہ تعالیٰ یعنی اور اسرار پر قائم ہے۔ اسی وہ چہ باعدی پل صراط

(۱) اور یہ کہ اللہ کے لئے ہر بھی بڑا کام ممکن ہے۔ (ذخراۃ)

سے گزر سکے گا۔ اور بعض لوگ ہلے صراط کے بانے زیادہ باریک اور تنویر سے زیادہ تنجہ ہونے کو تسلیم نہیں کرتے اور ان احادیث کی کہ جن میں ہلے صراط کا ہال سے زیادہ باریک ہونا اور گوار سے زیادہ تنجہ ہونا آیا ہے یہ تاویلی کرتے ہیں کہ اس قسم کی احادیث سے مراد یہ ہے کہ ہلے صراط پر سے گزرنا اس قدر مشکل ہے جیسے کسی نئی چیز سے گزرنا جو ہال سے زیادہ باریک اور گوار سے زیادہ تنجہ ہو مشکل ہے، اور بعض غلط یہ کہتے ہیں کہ ہلے صراط عریض (وچروا) دو گواہوں میں دو راستے ہوں گے ایک دائیں جانب اور دوسرا بائیں جانب اہل بدعت اور اصحاب یمن دائیں طرف سے گزریں گے اور اصحاب شمال بائیں جانب سے، بہر حال ہلے صراط حق ہے جس پر ہر مسکن کو ایمان لانا ضروری ہے مگر ہلے صراط کی یہ باریکی درجہ تراز کو نہیں پہنچی اس لئے ہلے صراط کی اس خاص کیفیت اور اس خاص صفت پر ایمان لانا ضروری نہیں۔ واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

عقیدہ ہشتم

بہشت جو مومنوں کے آرام کے لئے ہے اور دوزخ جو کافروں کے عذاب کے لئے تیار کی گئی ہے دونوں حق ہیں اور موجود ہیں اور دونوں پیدا ہو چکی ہیں اور اب دونوں موجود ہیں اور ہمیشہ باقی رہیں گی کبھی نہ نہیں ہوں گی۔ لوگ حساب و کتاب کے بعد دوزخ میں صراط سے گزرنے کے بعد جب مومن بہشت میں جائیں گے تو وہاں ہمیشہ کے لئے آرام سے رہیں گے اور کبھی وہاں سے نہیں نکالے جائیں گے۔ ایسے ہی کافر جب دوزخ میں جائیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے اور ان کے عذاب میں کبھی تخفیف نہ ہوگا:

وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يَنْظُرُونَ.

ان کا عذاب ہلکا ہوگا اور ان کو بہت لے گا۔

بہر حال جنت و جہنم کا ثواب اور عذاب الہی ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا جیسے کہ انصوص قہر اور مصریح اس پر دلالت کرتی ہیں اور اس پر تمام ائمہ کا اتفاق ہے اس لئے کہ مسلمان کا کافر کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر وہ دوزخ میں بھی زندہ ہے تو مسکن اپنے ایمان پر قائم رہے گا اور کافر اپنے کفر پر قائم رہے گا تو چونکہ ہر ایک کی محبت اور اس کا اعتقاد واقعی تھا اس

میں نے ہر ایک کی جزا اور جزا دہنی ہوئی۔ دیکھو نہ یہ! لہذا ام صغیرؓ کے لکڑیوں پر ہر ستر کی
بہر حال جنت اور جہنم دونوں موجود ہیں اور پیداواری دنیا اور جہنم کوک یہ کہتے ہیں
کہ جنت اور جہنم انکی موجودگی بلکہ بعد میں پیدا کی ہو گی کی اور جاہل اور نادان ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے جنت کے بارہ میں یہ فرمایا ہے:

وَجَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ.

کہ جنت متقین کے لئے تیار ہو چکی ہے اور جہنم کے بارے میں یہ فرمایا ہے:

لَا تَقْوُوا النَّارَ إِنِّي أَعَدْتُ لَكُمْفُورًا.

اسے طمانہ کہتے ہیں جو کافروں کے لئے تیار ہو چکی ہے۔

معلوم ہوا کہ جنت اور جہنم دونوں تیار ہو چکی ہیں اور فی الحقیقت موجود ہیں۔ نیز اگر
جنت موجود نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ حضرت آدمؑ پر یہ حکم نہ دیتے:

يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ

اے آدم! تو اور تیرا زوجہ جنت میں جا کر رہو۔

حکومت کا حکم موجود ہے۔ پس میں ہوسکا ہے نہ کہ بعد میں چیز ہیں۔

فائدہ

جنت ماقوم آسمان کے اوپر ہر دو قسمتی کے قریب ہے۔ کہا قریب تعالیٰ:

وَالْقُلُوبُ أَقْرَبُ إِلَىٰ الْآخِرَةِ عِنْدَ سَفَرِ الْمَسْجُودِ عَلَىٰ عِلَاقَاتِ السُّبُورِ. (۱)

اور جنت کی مسافت عرض زمین ہے اور جہنم ساتویں زمین میں ہے۔ تفہیم کے لئے
شرع مقدسہ سفارہ (صفحہ ۲۲۷ صفحہ ۲۲۸) بعد دوم دیکھئے۔

کائنات نامی ادنیٰ بہر حق ہیں قرآنی ہیں۔ سوکتیں۔ اس لئے کہ کائنات عالم
خارج ہیں اور وہ جہنم میں آتی ہیں انہیں کے وجود کے لئے جہاں کا جہاں ضروری ہے۔

(۱) اور حقیقت یہ ہے کہ اس نے اس (آخر) شیعہ) فائدہ دیکھا ہے۔ اس کے بعد کہ
پاس: ۱۸۱۸-۱۸۱۹ ہے اس کے ۱۸۱۹ جنت مرقی ہے (نظم ۱۸۱۹) (۱۸۱۹)

لہذا کائنات عالم کا ازلی ہونا تو ممکن اور محال ہے البتہ اللہ کا ابدی ہونا ممکن ہے جیسے جنت اور جہنم۔ اس لئے کہ جس محدث اور موجد نے اس حادث کو عدم سے نکال کر وجود عطا کیا ہے وہ جب تک چاہے، بے غلیب، وجود اور عیناً فرمودہ پاس اختیار و حادثہ کے پاس رہے۔ نہ تو اس سے اپنا وجود چھینے کی غلیبی کے رحم و کرم پر ہے کہ جب تک چاہے اپنا عطا کردہ پاس عارضیت و انسانی نہ لے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام اہل اسلام کا یہ باطنی عقیدہ ہے کہ یہ عالم ایک بار فنا ہو جائے گا اور دوبارہ ہونے کے بعد پھر موجود کیا جائے گا اور حساب و کتاب کے بعد نیا آدم جنت اور دوزخ میں ابدال ہوتا ہے۔ اور یہ ہر اہل کتاب کے نزدیک بھی مسلم ہے اور یہ جنت اور جہنم کا دورہ اور بقاء اور اہل جنت اور اہل دوزخ کا نمود اور دوام ان کا اپنی امر نہ ہوگا بلکہ خدا تعالیٰ کے ارادہ اور مشیت سے۔ کہ تعلق ہو گا کہ ہاں رہا۔ ہے تو ہوں۔ کے لغو اور دوام کو یک نخت ختم کر دے اور یہ وہ حقیقت حق اور دوام نہیں بلکہ بقا ہے یعنی اپنے ارادہ سے اللہ چیز دنیا کے وجود کو باقی رکھتا ہے اور بقا اور بقا میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جنت اور جہنم کا بقا خدا کے ارادہ اور مشیت پر ہے ورنہ ہر ممکن اور ہر حادثہ اپنی ذات سے قائل نہ ہو کہ جنت اور جہنم کا بقا اور دوام ذاتی نہیں بلکہ خداوند عالم کی مشیت سے متعلق ہے۔

خبر یہ کہ جنت اور جہنم کی ابدیت یعنی اللہ کا ابدالاً با دائم رہنا خدا تعالیٰ کے ارادہ اور مشیت کے تابع ہے۔ اصل ظاہر یہ کہ کائنات کا ازلی ہونا تو قطعاً اور عیناً ناممکن اور محال ہے اس لئے کہ حادثہ کا ازلی ہونا محض محال اور ناممکن ہے۔ البتہ اللہ کا اللہ کے ارادہ اور مشیت سے اپنی دنیا عطا ممکن ہے اس لئے کہ حدوث اور پیدائش ایک قسم کی حرکت ہے جس کے لئے ابتدا کا ہونا ضروری ہے مگر حرکت کے لئے عین اختیار و پیدائش نہیں۔ لہذا کائنات کے حدوث اور پیدائش کے لئے ابتدا ضروری ہوگی اور وہ پہلی حرکت زمانہ ماضی کی جانب میں بلکہ محمد و ابراہیم علیہ السلام کی طرف۔ البتہ انتہائی جانب اس کا غیر ماضی ہونا ممکن ہے کہ جو وجود اس عارضیت کو بقا اور دائمیت کی طرف سے ملے ہو و موجد اور محدث کے تعلق ارادہ اور مشیت سے ملے۔ اس طرح اگر خدا کی مشیت سے غیر محمد و ابراہیم علیہ السلام زمانہ قبل جاری نہ رہا ہوتا ہے اور وہ ماضی جو جب تک چاہے اس سے اپنے عینہ واپس نہ لے تو یہ بھی ممکن ہے حق جل شانہ کا دوام اور بقاء اور ازلیت اس کا وصف ذاتی ہے اور خدا تعالیٰ

کے وجود کا ان اور ذوال عقل اہل ہے، اور جنت اور جہنم کا دوام اور جہنم اور جنت عالم کے ارادہ اور مشیت پر مشروط ہے وہ اگر چاہے تو سب کو فنا کر سکتا ہے جس طرح صحر کی وادی اس کے اختیار میں ہے اسی طرح وجود کی ملولانی اور وادی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔

عقیدہ کاظم

اعراف حق ہے۔ اعراف اس مقام کا نام ہے جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہوگا۔ اس پر جو لوگ ہوں گے وہ اہل جنت اور اہل دوزخ دونوں کو دیکھیں گے اور ان سے کلام کریں گے جن کا مصلح قصہ قرآن کریم کے اس رکوع میں مذکور ہے

وَنُفِیَ اِلَیْهِمْ اَنْوَاعُ الْاَعْرَافِ وَبِجَانِّ یَقْرَءُونَ مَثَلًا لِّیْسَ لَکُمْ مِنْہُمْ شَیْءٌ (۱)

جسود علماء کے نزدیک یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی حسنت اور سینات برابر ہوں گی بعد چند سال ان کو بھی جنت میں جائے گا حکم ہو جائے گا۔

عقیدہ کاظم

حوض کوثر حق اور ثابت ہے اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ سے قیامت کے دن حوض کوثر کا وعدہ فرمایا ہے۔ اِنَّا اَعْطٰکُمْ اَیُّ الْکُوْفَرِ (۲) آنحضرت ﷺ مسوئوں کو سخت پیاس کی حالت میں اس حوض سے پانی پلائیں گے۔ لعل ایمان اس حوض کا پانی پل سواط سے اترنے کے بعد اور جنت میں داخل ہونے سے عشرت نہیں گئے جو کوئی اس میں سے ایک گھونٹ پانی پئے گا وہ بھی پیاسا نہ ہوگا۔ کہتے ہیں کہ ہر غنیمت کو اس کے مہربان کے موافق ایک حوض ملے گی اور آنحضرت ﷺ کو جو حوض ملے گی اس کا نام کوثر ہے۔ دیکھو اعراف شرع احیاء اطہم صفحہ ۳۰ جلد ۲

(۱) اور اعراف پر (یعنی اس آذکی بلند جگہ پر) جگہ لوگ ہوں گے جو ہر گروہ کے لوگوں کو ان کی طاہرین سے پہچانے ہوں گے۔ (اعراف ص ۳۶)

(۲) (اے پیغمبر!) یقین جانو ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دی ہے۔ (کوثر ص ۱)

حقیر و پائیدار

قیامت کے دن انھیں ہم سب اور جو دھاکھیں کی شے عت حق ہے اور اس پر ایمان والا
واجب ہے۔ لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ذہن سے اس انتخابی کرم کا کبہ کو ہر مومنوں کی
شناخت کر لے۔ نئے اور پھر ملے۔ اور پھر شہداء اور نبی علیہ الصلوٰۃ علیہم السلام کے اپنے عروج کے مطابق
پاک و پندہ ہی میں قصہ درازوں اور درجہ داروں کے لئے عطا فرمایا ہے اور بعض معروض
مومنین کے اس کے عروج کے مطابق عطا فرمایا ہوگی۔ حتیٰ کہ درجہ داروں میں کوئی ایمان دار
پہنچتا نہ ہو گا۔ ہر کہ قیامت کے دن قیامت پر ایمان والوں اور عباد اللہ تعالیٰ کی شفاعت
حق ہے۔ یہ سب درجہ داروں کو عطا ہوگا۔ قرآن مجید میں صریحاً ہے۔

نہایت اہمیت کے ہیں اور شفاعت و دروازہ حق پر از ہو کر کھلے گا۔ میں نے تجھے
 دیکھ کر یہ کہ بعد از قیامت حق میں ایمان بستر میں بصران و پریشانیاں کھڑکی ہوگا اور میں دلیلی
 نصرت اور دلیلی کے لئے جس کی ذرا اس وقت کہ مرگاہ ایسا حضرت آدم علیہ السلام اپنے پاس
 جو وہ گئی اور کچھ حضرت نور علیہ السلام اور کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور کچھ حضرت
 یوسف علیہ السلام اور کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلا گئی اور شفاعت کی
 درخواست کر کے گئی سب غلام کر کے گئے اور میں تمام حقوق ان حضرات کے لئے گئی نصرت میں
 رہنے والی ہوگی اور آپ سے شفاعت کی درخواست کر کے گئے کہ عذاب و کتاب شروع ہو جائے
 اور مجھ کو دلیلی اور ایمان کے لئے اور تقاضا کی تکلیف سے نجات دے تو یہ نہیں گئے کہ
 پانی نہ ہوں اس کو ہم کے لئے نہ لکھنے سے ہم یہ نہیں گئے اور صراط و ولایت جو اس میں ماضی
 ہوگا اور ہم نے وہ نہ کر عرض و نہ دلیلی کر میں۔ محمد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ہے کہ اگر

”اے میرے محبوب مجھ سے سر خم نہ کر، غما سے گروتھری کا شفاء ہے قبول کی

[illegible]

۱. شفقت امام شافعی علیہ السلام کے دیوانہ نامہ تمام شود یہ ہے

75: ایک کہیں ہے۔

عَلَيْهِ أَنْ يُعَلِّقَ بِكَ تَغَامُتُ حَبْرًا (١٠)

فقیر و دانا و از دلم

موتوں کا بہشت میں اپنے پروردگار کو بے جوت ہر بے تقاضا اور بے کیفیت اور بے دخل اور کیسا حق ہے۔ آخرت کی کسی رویت اور دیدار پر ظاہر ایمان ہے نہ بدل ایمان بہشت میں حق تعالیٰ شانہ کو اپنے عذاب سے بچانے کی غرض سے اور مثال نہیں بتا سکتی۔ کیونکہ حق تعالیٰ کی رویت بے چون و چلونا ہوگی، مگر قوران مجید و کچاں اس کی حقیقت کو نہ سمجھ سکتے ہیں اور نہ سمجھ سکتے ہیں۔ سوائے ایمان ماننے کے کوئی چارہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ معز کو کہتا ہے اور ہمہ مکان اور جہت میں ہیں اور اللہ بہت اور مکان سے چمک ہے۔ اس طرح اہل ایمان اللہ تعالیٰ کو جہت میں رہا نہیں ہے۔ دیکھنے والے تو مکان اور جہت میں ہوں گے اور اہل خدا کو کچھ نہیں ہے وہ مکان اور جہت سے بالکل اور برتر ہو گا۔

فلاستہ اور شہر اور تمام جگہ کو دیکھ کر یہ کہیں ہے جو حرم اور گورنیا بائیں کی
 ہے اور خداوند کی کا انکار کرتے ہیں اور اس نعمت و کرامت پر ایمان لانے کو دولت
 نہ کہروا میں اور جسے ہمیں اور خداوند کی نعمت و کرامت کے بعد اسی ایمان کو پر وادہ
 رہا اس کی دشمنی دیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں کہ میرے اہل ایمان میں تم سے
 انما ہو اور اس کی تم سے ناراض نہ ہوگا۔ اور صوائف بنی علیہ علیہ

10

دارالافتی میں آنحضرت ﷺ سے روایت ہے کہ: اہل ایمان مرد و جمہ و النساء کے لیے زینہ العزت سے مشرب ہوں گے۔ و اہل ایمان عورتیں عیدہ و غزیرہ میں اٹھائی گئے ہیں و ان کے لیے زینہ العزت سے مشرب ہوں گی۔ مشرب عیدہ و غزیرہ علیہما السلام ۲۳ جلد ۲۔

(۱۱) اعلیٰ درجہ کے فوجیوں کو سب سے زیادہ چاہیے۔ (توٹا ہوا)

عقائد متعلقہ بہ علامات قیامت

قیامت کی علامتیں جن کی بحرحادثہ نے خبر دی ہے وہ سب حق ہیں ان میں کسی قسم کا خلاف نہیں، مثلاً قیامت کے قریب (۱) آفتاب خلاف مدت بجائے مشرق کے مغرب کی طرف سے طلوع کرے گا۔ (۲) اسی مہدی کا ہر یوں گے۔ (۳) حضرت عیسیٰ علیہ السلام ۳۰۰۰ ان سے نزول فرمائیں گے۔ (۴) جال نکل آئے گا۔ (۵) باجوج و ماجوج کا ہر یوں گے۔ (۶) داہرہ از دھن زمین سے نکلے گا۔ (۷) اور ایک دھواں نمودار ہوگا جو تمام لوگوں کو گھیرے گا اور یہ دھواں چالیس روز تک رہے گا جس سے کافروں کی بازوؤں کی طرح ہو جائیں گے اور وہ دن جگائے رکام کی طرح ہو جائیں گے۔ اور غیری علامت ایک آگ ہے جو عدن سے نکلے گی جس کے بعد قیامت قائم ہوگی۔ یہ قیامت کی وہ علامتیں ہیں جو احادیث میں اور متواتر سے ثابت ہیں ان پر ایمان لانا فرض ہے اور یہ سب با حق عقائد ممکن ہیں اور بحرحادثہ دن کے دن ان کے وقوع کی خبر دی ہے لہذا عقلا بھی کن چیز کا ماننا لازم اور ضروری ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر جانا اور آسمان سے بن کا اترنا ممکن ہے آخر فرشتے دن رات آسمان سے اترتے اور چمکتے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کا آسمان سے زمین پر اترنا قرآن سے ثابت ہے۔

اور علیٰ ہذا داہرہ از دھن کا وقوع بھی بلاشبہ عقلا ممکن ہے۔ مسدہ کیرے کوڑے زمین میں اور پتھروں میں پراثر ہوتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے ایک ناقہ کا اترنا بیکار ہے پیدا ہونا جانے کا قصد قرآن کریم میں مذکور ہے۔ اور علیٰ ہذا طلوع آفتاب جس طرح مشرق سے نکلے گا اسی طرح اس کا طلوع مغرب سے بھی ممکن ہے آج تک کسی عقلی اور فطری دلیل سے یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ آفتاب کا مشرق سے یا کسی خاص نقطہ افق سے طلوع تو عقلا لازم اور ضروری ہے اور اس کے خلاف عقلا محال ہے۔ قیامت کے علامات کبریٰ میں سے ایک علامت باجوج و ماجوج کا خروج و ظہور ہے باجوج و ماجوج کا ذکر قرآن کریم میں آگیا ہے اور یہ بھی آیا ہے کہ ذوالقرنین نے ایک سد سدید اور دوسرا سدید بنا کر ان کے خروج کا راستہ بند کر دیا ہے اور اس نے اس دیوار کو بنانے کے بعد یہ کہا تھا کہ

جب دھند رہی ہے تو یہ سب سید پارہ پارہ ہو جائے گی اور حضرات مشرکین نے لکھا ہے کہ دھند رہی ہے ذوالقرنین کی سرحد قیامت اور قرب قیامت ہے۔ قربان مجید میں خروج یاجوج ماجوج کا اور سدوا والقرنین کے پارہ پارہ ہونے کا ذکر جمال آیا ہے اور احادیث میں مفصل طور پر اس کا ذکر آیا ہے کہ قیامت کے قریب یاجوج و ماجوج اس کاغذ دیا اور کو تو ذکر اپنی سرزمین سے نکل پڑیں گے۔

لہذا ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ خروج یاجوج و ماجوج پر ایمان لائے کہ وہ قیامت کے قریب اس سد کو توڑ کر نکل پڑیں گے علماء جغرافیہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمام زمین کو چھان مارا لیکن ہمیں کبھی یاجوج و ماجوج کا پتہ نہ لگا اور نہ ہمیں اس دیوار کا پتہ چلا ساسی شبہ کے جواب میں عصر حاضر کے مؤرخین نے اس دیوار کے پتہ بتلانے کی کوشش کی ہے اور اس سند میں دنیا کی پانچ بڑی بڑی دیواروں کا ذکر کیا ہے مگر قرآن کریم اور احادیث صحیحہ میں قوم یاجوج و ماجوج اور دیوار ذوالقرنین کے جو اوصاف بتلائے گئے ہیں جن کوئی طور پر وہ اوصاف ان قوموں اور ان دیواروں پر منطبق نہیں ہوتے جن کا یہ مصنفین نام لے رہے ہیں ان مصنفین نے جو کچھ لکھا ہے وہ محض ان کے خیالات ہیں اور ان کے خیالات کی بنا پر آیات قرآنیہ اور احادیث صحیحہ اور صریحہ کا انکار ان میں تاویل جائز نہیں رہا علماء جغرافیہ کا یہ کہنا کہ ہم نے ساری زمین کو چھان ڈالا مگر ہم کو اس کاغذ دیا اور اس قوم کا کبھی پتہ نہیں ملا اس کا صحیح جواب وہ ہے کہ جو علماء نبوی نے تفسیر روح المعانی میں اور علامہ حسین خضر بلخی نے حصون مجید پر از صفحہ ۱۵۸ ج ۱ صفحہ ۱۶۱ میں دیا ہے۔ مصلیٰ اس کا یہ ہے کہ علماء جغرافیہ کا یہ دعویٰ کہ ہم نے تمام زمین کو دیکھ لیا ہے اور کوئی جگہ ہم سے باقی نہیں رہی اس پر مسل نہیں اور یہ دعویٰ نہایت عظیم ہے کہ ہم نے تمام دیواروں اور خندقوں اور ترسی کا احاطہ کر لیا ہے عقل اس دعوے کے تسلیم پر آمادہ نہیں۔ کیا یہ امر عقلاً جائز نہیں کہ جس طرح آب سے پانی موریں پہلے تک ہم دیکھتے براہم (امریکا) کے دیوار کا پتہ نہ چلا تھا۔ اب بھی کوئی پتہ چلا براہم (ایران) موجود ہو جہاں تک ہماری رسائی نہ ہوئی ہو اور چند روز کے بعد ہماری وہاں تک دوسری جہتیں یا وہ لوگ ہم تک پہنچ سکیں۔

علماء جغرافیہ نے یہ الزام سے قہر دیا کہ ہم نے تمام زمین کو دیکھ ڈالا ہے اور کوئی

حصہ زمین کا ہم سے بچا نہیں رہا لیکن ذرا اس پر غور نہیں کیا کہ ان کا قدم آباد سر زمین سے بہت آگے بڑھا ہے اور اطراف زمین میں بہت سے پہاڑ اور پہاڑان ایسے موجود ہیں کہ وہاں تک غلط جغرافیہ کی رسائی نہیں ہوئی خصوصاً شمال کی طرف برقانی پہاڑوں کے پیچھے اور حلقہ بارود کی جانب میں بہت سی سر زمین موجود ہے جہاں آج تک رسائی نہیں ہو سکی جیسا کہ خود اہل جغرافیہ کا بیان ہے۔ لہذا ممکن ہے کہ انہیں اطراف میں یہ تو میں آباد ہوں۔ انام رازی نے لکھا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سرد و القرمین شمال کی جانب واقع ہے اور جولاگ نقشہ زمین سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ سائبیریا کے بعد شمال کی طرف بہت برقانی پہاڑ ہیں جو بارہ سینے برف سے ڈھکے رہتے ہیں اور اس زمین میں کوئی ان پر سے نہیں گذر سکتا اور ان پہاڑوں کے اس طرف زمین بھی موجود ہے جو سطح ارض تک چلی گئی ہے پس یہ امر ممکن ہے کہ بن برقانی پہاڑوں کے پیچھے کوئی پست زمین ہو اور پستی کی وجہ سے وہاں برف اتنی کم رہتی ہو کہ آدلی رہتے ہوں اور وہیں یا جوج و داجوج آباد ہوں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ذوالقرنین کے زمانہ میں جس عوایب ہزار ہا رسائی گذر چکے ہیں آباد زمین اور ارض یا جوج و داجوج کے درمیان بن پرزوں میں ہو کہ کسی وادی کے ذریعہ کوئی راستہ ہو اور اس راستہ سے یا جوج و داجوج برقانی پہاڑوں سے اس طرف آکر اس پس کی قوموں کو قتل و غارت کرتے ہوں اور یہ دیکھ کر ذوالقرنین نے اس وادی کو سد کشی سے بند کر دیا ہو اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھی ان کو بند کر دیا ہو اور دوسری طرف بلند برقانی پہاڑوں کے ناقابل صعود ہونے کی وجہ سے ان کے لئے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہ رہا ہو اور پھر آسانی حواش اور مسلسل برف باری کی وجہ سے وہ وادی بالکل بند ہو گئی ہو جس راستہ سے وہ باہر آیا کرتے تھے یہاں تک کہ وہ وادی بلند ہوتے ہوئے برقانی پہاڑوں کی چوٹیوں سے چلی ہو اور اس کا نام دشان مٹ گیا ہو۔ پھر جب قیامت کا زمانہ قریب آئے تو جوی حوادث کی وجہ سے وہ برف پگھل جائے اور یہ جوج و داجوج و القرمین کے قوزلے کا سونڈ مل جائے اور سد کو توڑ کر یہ قومیں پھر اسی وادی سے یا کسن اور راستہ سے آباد دنیا کی طرف نکل پڑیں۔ بہر حال یہ باتیں ہائشہ ممکن ہیں اور قد رت خداوندی کے تحت داخل ہیں جس میں شک اور شبہ کی گنجائش نہیں اور تحقیقات جدیدہ کے ذریعہ سے بروہی کے وہ عجیب و غریب چیزیں

مختلف ہو رہی ہیں جن کو سن کر دنیا خیرالن ہے جو نہ کسی نے سنی اور نہ کسی۔

پس اہل جغرافیہ کا یہ دعویٰ کہ اہم نے فضلی اور تری کے تمام اقتادات مکمل کر لئے ہیں کیسے قابلِ ماعت ہو سکتا ہے۔ بہر حال جغرافیہ نے جس قوم کے خرد و جی اور اس میں دیوار کے لئے کی خبر دی ہے اور اس کے اوصاف کی خبر دی ہے وہ حق ہے اور اس کی تصدیق ہم پر لازم اور فرض ہے۔ اہل جغرافیہ کے بے دلیل دعووں سے اس کی تکذیب اور انکار جائز نہیں ہم پر واجب ہے کہ اس کی تصدیق کریں اور یقین رکھیں کہ خدا اور اس کے رسول نے جو خبر دی ہے وہ یقیناً بلا شہد اپنے وقت پر کھربوئی وقت کا انتظام کریں اور مشککین اور سحرین کے کہنے سے اپنا ایمان نہ فراب کریں۔

اور بعض کتابوں میں جو یہ لکھا ہے کہ یہ جون و ماجوج فاس جگہ رہتے ہیں اور وہاں کائنات اسوی دور بنائی، غلطی کے مقدمے چاکر سرد و القزین کو دیکھا تھا اور وہ ایسی اور ایسی ہے اسے یہ تصدیق انہوں کی غلطی میں ہرگز ہرگز قابلِ اعتبار و اعتماد نہیں۔ یہ تمام تفصیل مذکورہ میں جہر طرابلسی کی تصنیف لطیف حصون مریدہ میں از صفحہ ۱۵۸ تا صفحہ ۱۶۱ مذکور ہے اور تفسیر روح المعانی میں اجمالاً مذکور ہے۔

حضرت حکیم الامت مولانا شرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ نے بیان القرآن میں اور شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی دیوبندی نے اچھی تفسیر میں ملامہ آلوسی بغدادی کے جواہر کو اختیار کیا ہے اور وہ ۲۱۷ نے اچھی تفسیر معارف القرآن میں سورہ ہف کی تفسیر میں اسی جواب کو اختیار کیا ہے اور دنیا کے پڑھنے والی بڑی دیواروں کا ذکر کر کے بتایا ہے کہ قرآن وحدیث میں سرد و القزین کے ذوالمدہ ہف وارد ہوئے ہیں وہ مجبوری طور پر ان میں سے کسی نہ بزار پر متعلق نہیں ہوتے۔

واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم و علیمہ انہ و احکم

عقائد متعلقہ بہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم

(۱) مقام صحابہ کرام

تمام انہ نون میں انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل اور اکمل اور بزرگ ترین صحابہ کرام ہیں جن کی تعریف سے قرآن اور حدیث بھر ایزا ہے۔ صوبت نبویؐ کی برکت سے اور نورانی وحی اور حاکمانی تدبیر و حکمت کی برکت سے ان کے دل ایسے روشن ہوئے تھے کہ گویا گراں ہونے سے سخت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے اور ان کے ان پانچویں یقین اور معرفت کیا پرانے ایمان شہونی اور عیالی ہوئے تھے۔ جو نیکیت صحابہ کرام کو حاصل ہوئی وہ کسی کو حاصل نہیں ہوئی۔

”خضر علیہ السلام کے جمال ہے مثالی کو دیکھ اور آپؐ ایمان لاتے اور جان و مال سے آپؐ کی مدد کی اور آپؐ کی خاطر خوشی اور قرب و درمہن کو ترک کیا اور چار دھنک عالم میں آپؐ کے دین کا ڈھنگایا اور کفر و شرک کا مرتقب کیا۔ ان سب سے اللہ ماضی ہوا اور یہ اللہ سے ماضی ہوئے اور رضی اللہ عنہم۔“ (مجموعہ صحابہ کرام کا معرکہ امتیاز) ہے۔

تمام صحابہ کرام، ایمان اور تقویٰ اور پیغمبر کا درجہ اور اعلیٰ درجہ کے دینی تھے۔ معاذ اللہ صحابہ کرام نے کافر تھے اور نہ منافق تھے، بلند اعلیٰ درجہ کے کامل الایمان و ایمان تھے ان کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا کوئی شخص ان کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ قرآن اور حدیث اور شریعت محمدیہ پر ایمان لانا اور اسی کو چاہنا اور اسی پر عمل کرنا ساری دنیا پر غلط اور ناجائز ہے اور شریعت محمدیہ کا حکم دینا کو صحابہ کرام کے ذریعہ سے ہوا ہے اور ان کے دینی اکرام کے درمیان صحابہ کرام واسطہ ہیں۔ اگر کسی پر کرام کا واسطہ نہ ہوتا تو قرآن کا حکم ہوتا اور نہ آپؐ کی شریعت کا حکم ہوتا۔ حتیٰ کہ آپؐ کی نبوت و رسالت کا بھی صحابہ کرام نے ہوتا۔ صحابہ کرام آپؐ کی بدست و رسالت کے گواہ ہیں۔ عدالت میں عیالی و دراد و دروہ اس کی گواہی مستتر نہیں۔ صحابہ

کرام کی محبت ایمان ہے اور ان سے بغض اور نفرت نفاق ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس نے میرے اصحاب کو برا کہا اس نے مجھ کو برا کہا اور جس نے مجھ کو برا کہا اس نے اللہ کو برا کہا اور جو اللہ کو برا کہے اس پر اللہ کی لعنت ہے اور تمام مخلوق کی لعنت ہے۔

(۲) ازواج مطہرات اور اہل بیت کی محبت اور احترام

تمام ازواج مطہرات تہ اور تمام اہل بیت سے محبت فرض ہے اور آپ کی چاروں عہدہ جزادیوں، حضرت فاطمہ اور حضرت زینب اور حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم سب سے محبت فرض ہے اور ان سب کا احترام فرض ہے اور ان سب کی محبت ایمان ہے اور ان سے بغض اور نفرت کفر اور نفاق ہے قرآن کریم میں ازواج مطہرات کو امیات المؤمنین فرمایا اور اہل بیت پر اپنی خاص لطف اور حمایت کا ذکر فرمایا لہذا ازواج مطہرات اور اہل بیت سب کا احترام اور سب کی محبت فرض اور لازم ہے۔

(۳) ترتیب خلافت راشدہ

صحابہ میں سب سے اول مرتبہ خلفاء راشدین کا ہے جن میں سب سے افضل و اکمل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے بادشاہی تہذیب اور جاہلی کے رسول اللہ کی تہذیبی کی اور از اول تا آخر آپ کے یار غار اور رفیق و مددگار رہے۔ اور پھر حضرت عمر فاروق ہیں جن کے اسلام میں داخل ہونے سے جن اور باطل کا فرق واضح ہوا اور اسلام کو عزت اور قوت حاصل ہوئی۔ صدیق اکبر کے بعد مرتبہ فاروق اعظم کا ہے جو بسا اوقات نزول وحی سے پہلے ہی اپنی نوہ فرماست سے حق اور باطل کا فرق پہچان لیتے تھے اور پھر اسی کے موافق وحی نازل ہوتی تھی جو منقبات عمر کے نام سے مشہور ہیں اور وہ تقریباً چارہ ہیں اور پھر حضرت عثمان ذی النورین کا مرتبہ ہے جن کو اللہ کے رسول نے یکے بعد دیگرے اپنی دو صاحبزادیوں دیں اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا مرتبہ ہے۔ قربت نبوی میں اگرچہ حضرت علی اور وہی سے بڑھے ہوئے تھے مگر تقرب اور مرتبہ کے اعتبار سے خلفاء و خلافت ان سے بڑھے ہوئے تھے۔ قربت نبوی کی نسبت صوری اور ظاہری ہے اور تقرب کی نسبت

معنوی اور باطنی ہے اور خلافت نبوت کا دائرہ اور قربت ایسی ہے جس پر بلکہ تقرب الی اللہ ہے۔ ان حضرات کی افضلیت ان کی خلافت کی ترقیب پر ہے۔ آنحضرت ﷺ کی وفات کے بعد تمام صحابہ نے بالاتفاق ابوبکر کے ہاتھ پر نہایت خوشی سے بیعت کی، تاکہ ابوبکر کے پاس نہ تو کوئی مالی دولت تھی کہ اس کی طمع اور لالچ پر لوگوں نے بیعت کی ہو اور نہ آپ غیر خدا تھے کہ آپ کی تلوار کا خوف ہوتا اور نہ آپ کا تنبیہ دینا تھا کہ جس کا لوگوں کو ڈر ہوتا، محض آپ کے فتنے و تسلط کی بناء پر آپ کو خلیفہ بنایا، اور دل و جان سے آپ کے مطیع ہوئے اور سب کے سب آپ کو یا خلیفہ رسول اللہ کہہ کر پکارتے تھے اور یہ امر ثابت شدہ ہے کہ جس بات پر صحابہ کا اتفاق ہو وہ حقا محض ہو سکتی، دل و جان سے سب آپ کے مطیع رہے یہاں تک کہ آپ نے وفات پائی۔ حضرت ابوبکر سے بعد حضرت عمر کا درجہ ہے جن کو حضرت ابوبکر نے اپنے بعد خلیفہ مقرر کیا۔ سب لوگوں نے بالاتفاق ان کی خلافت کو قبول کیا اور ابوبکر کی اس نامزدگی کو تمام صحابہ نے دل و جان سے قبول کیا اور بلا تردد سب نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، بزرگ شہادت تک تمام مسلمان ان سے خوش رہے اور کئی شخص نے ان کی وفات تک ان کی خلافت پر کھنکھائی نہیں کی۔

حضرت عمرؓ نے اپنی شہادت کے وقت خلافت کو چھ آدمیوں میں دائر کر دیا تھا۔ حضرت عثمان اور علی اور طلحہ اور زبیر اور سعد بن ابی وقاص اور عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم۔ پھر ان سب نے معاہدہ عبدالرحمن بن عوف کی رائے پر چھوڑ دیا کہ وہ جس کو چاہیں خلیفہ مقرر کریں۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے صحابہ سے مشورہ کیا تمام صحابہ نے بالاتفاق بلا کسی اختلاف کے حضرت عثمان کو حضرت علی اور دیگر صحابہ سے افضل سمجھ کر خلافت کے لئے پسند کیا اور سب نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور لوگوں نے ان کو امیر المؤمنین کہا۔ اپنی شہادت تک نہایت عمدگی سے خلافت کا کام انجام دیتے رہے اور تمام صحابہ کرام ان سے راضی رہے۔ صحابہ کرام میں سے کسی شخص نے ان کی خلافت پر کھنکھائی نہیں کی۔

حضرت عثمان کے بعد درجہ حضرت علیؓ کا ہے حضرت عثمان کی شہادت کے بعد معاشرین اور انصار کے اتفاق سے آپ خلیفہ مقرر ہوئے اور تمام معاشرین و انصار نے بلا کسی جبر و اکراہ کے اور بنا کسی خوف کے حضرت علیؓ کے ہاتھ پر بیعت کی جس میں حضرت علیؓ کی

و رغبت اور خواہش کو دیکھ کر نہیں تھا بلکہ مہاجرین و انصار کے اصرار سے حضرت علیؑ نے خلافت کو قبول کیا۔ بہر حال حضرت علیؑ کی خلافت بھی سب کے اتفاق اور اجماع سے منعقد ہوئی جیسا کہ ابو بکر صدیقؓ کی خلافت منقذ بنی سائبہ میں سب کے اتفاق سے منعقد ہوئی تھی۔ دیکھو شرع عقیدہ سناریہ صفحہ ۳۳۱ جلد ۲۔ پھر حضرت علیؑ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن علیہ السلام نے تھوڑی مدت خلافت رہے اور میں سال کے اختتام پر جب راشدہ کی مدت پوری ہو گئی تو حضرت معاویہؓ کے ہاتھ میں برضا اور رغبت خلافت سے دستبردار ہو گئے۔

(۴) مشاجرات صحابہ

صحابہ کرام کے درمیان بڑا اختلافات اور نزاعات پیش آئے جیسے جنگ جمل اور صفین، ان کو نیک وجہ پر محمول کرنا چاہئے۔ اور ہوا و دن اور شب و جاہ و ریاست اور طلب رفعت و منزلت سے ان کو دور رکھنا چاہئے کیونکہ صحبت خیر البشر کی وجہ سے ان کا تکیہ ہو چکا تھا، اور ان کے انہیں خصائل و رویاں سے پاک ہو چکے تھے اور ترک اور کینہ سے صاف ہو چکے تھے اور نگران میں صلح تھی تو حق کے لئے جھگی اور اگر کوئی جھگڑا تھا تو وہ بھی حق کے لئے تھا۔ ہر گز وہ اپنے اپنے اجتہاد کے مطابق نہ مل سکتے تھے۔

صحابہ کرام کا مقام ہزاروں ہزار جنید و شفیق سے کہیں بلند ہے۔ خدا تعالیٰ ان سے رحمی ہوا اور ان کے لئے جنت کا وعدہ فرمایا جس کا آیات قرآنیہ میں بار بار اعلان فرمایا مگر باوجود اس قرب اور ولایت کے صحابہ کرام انبیاء کرام کی طرح معصوم نہ تھے۔ فرشتے نہ تھے بشر تھے۔ بمقتضائے بشریت ان میں کچھ اختلافات پیش آئے لیکن ان کا یہ اختلاف اور نزاعات حق کے لئے تھا۔ ہر گز وہ اپنے اپنے اجتہاد کے موافق نہیں کیا ہیں جو ان میں مصیبت ہے اس کا وہ ہر ااجر ہے اور جو غلطی ہے اس کو ایک درجہ کا اجر ہے۔ پس مصیبت کی طرح غلطی بھی ماجور ہے فرق درجہ کا ہے۔ اور اگر باغرض غلطی ماجور بھی نہ ہو تو معذور تو بلاشبہ ہے نہ بلایا شیعہ طعن اور رسالت سے دور ہے۔ ملامت کی ذمہ داری نہ خود انہیں چاہئے بلکہ ان کو کفر اور فسق کی طرف منسوب کیا جائے۔ حضرت امیر کرم اللہ وجہہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ ہر سے بھائی ہیں۔ ہمارے بھائیوں نے ہم پر بندہ کی ہے یہ نہ کافر ہیں اور نہ قاسق

ہیں۔ کیونکہ یہ نزاع ان کے نزدیک ایک تاویل پر مبنی تھا۔ جو کفر اور فسق سے منع کرتی ہے۔
اب اس قدر کہا جا سکتا ہے کہ ان لڑائی جھگڑوں میں حق حضرت امیرؓ کی جانب تھا اور ان کے مخالف خطا پر تھے لیکن یہ خطا، خط اجتہادی تھی اور خط اجتہادی پر طعن و ملامت جائز نہیں۔ صحابہ کرام سب کے سب عدول اور ثقات ہیں اور سب کی روایتیں مقبول ہیں اور حضرت امیرؓ کے موافق اور مخالفوں کی روایات، صدق اور دھوک میں سب برابر ہیں۔ اس لڑائی جھگڑے کے باعث کسی پر جرح نہیں ہوئی۔ بلکہ سب کو دوست جاننا چاہئے۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

من احبهم لمحبی احبهم و من ابغضهم لبغضی ابغضهم۔

یعنی جس نے مجھ پر کدوست رکھا اس نے میری محبت کے باعث ان کو دوست رکھ اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے گویا میرے بغض کے باعث ان سے بغض رکھا۔

مطلب یہ ہے کہ میرے اصحاب سے محبت رکھنا مجھ سے محبت رکھنا ہے اور ان سے بغض رکھنا مجھ سے بغض رکھنا ہے۔ ان بزرگواروں کی تقسیم و تفریق میں حضرت سید البشر ﷺ کا اعلیٰ و توقیر ہے اور ان کی بے قدری میں رسول اللہ ﷺ کی بے قدری ہے۔ دیکھو مکتوب ۷۰ از دفتر دوم و مکتوب ۷۱، از دفتر سوم از مکتوبات امام ربانی مجدد الف ثانی قدس اللہ سرہ

فرض یہ کہ حضرت خیر البشر ﷺ کی محبت کے حقوق کو مد نظر رکھ کر تمام اصحاب کرام سے محبت کرنا اور ان کو نیکی سے یاد کرنا فرض ہے۔ ہم سب سے محبت کے لئے ماسود ہیں اور ان سے بغض رکھنے والے سے دور بھاگتے ہیں۔ کیونکہ صحابہ کرام سے بغض اور نفرت کا اثر آنحضرت ﷺ تک پہنچتا ہے لیکن حق کو حق کہتے ہیں اور غلطی کو غلط کہتے ہیں یعنی حضرت امیر رضی اللہ عنہ حق پر تھے اور ان کے مخالف خطا پر ہے۔ اس سے زیادہ کہنا فضول ہے۔ واللہ اعلم و علمہ اتم و احکم۔ دیکھو مکتوب ۲۶۶۔ از دفتر اول از مکتوبات امام ربانی مجدد الف ثانی قدس سرہ۔
امام غزالی فرماتے ہیں کہ اعلیٰ صحت و جماعت کا عقد دینہ ہے کہ تمام صحابہ کرام کا خیر اور بھلائی کے ساتھ ذکر کریں اور جس طرح خدا تعالیٰ نے اور اس کے رسول ﷺ نے ان کی تعریف و توصیف کی ہے اسی طرح ان کی تعریف و توصیف کریں اور جو نزاع کہ حضرت

امیر معاویہ اور حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کے مابین واقع ہوا اس کی جہا اجتہاد پر تھی۔ امامت اور خلافت کے استحقاق میں کوئی نزاع اور اختلاف نہ تھا اصل وجہ یہ تھی کہ حضرت علیؓ نے یہ گمان کیا کہ اگر حضرت عثمانؓ غنی کے قاتلوں کو ان لوگوں کے سپرد کر دیا جائے تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ خلافت کا معاملہ بالکل ہی دوہرہ دوہرہ ہو جائے گا۔ یاسی لفاظی کہ ان کے قبائل بہت ہیں اور وہ لشکر میں ملے چلے ہیں اس لئے ان کے سپرد کرنے میں حضرت علیؓ نے تاخیر کو خیر سمجھا اور اچھا جانا اور حضرت امیر معاویہ نے یہ سمجھا کہ باوجود اسے بڑے قصور کے ان کے ہارہ میں تاخیر خلاف مصلحت ہے اس تاخیر سے ان کو اور جرات ہو جائے گی اور پہلے سے زیادہ یہ لوگ کثرت و خون پر آمادہ ہو جائیں گے گویا کہ اس طرح کی تاخیر ان لوگوں کو غلام اور حکام کے مقابلہ پر ابھارنے کے مترادف ہوگی۔ دونوں حضرات مجتہد تھے اور اجتہاد کے پارے میں علماء کے درقول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ ہر مجتہد مصیب ہوتا ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ مصیب یعنی صواب کو پہنچنے والا ایک ہی ہوتا ہے اور اہل علم میں سے یہ کسی کا قول نہیں کہ حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ خطا پر تھے۔ دیکھو احیاء العلوم و اتحاف شرح احیاء العلوم صفحہ ۲۷۲ جلد ۲

(۵)

جنگ جمل اور جنگ صفین میں حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ حق پر تھے اور ان کے جانشین خطا پر تھے مگر وہ خطا اجتہادی تھی۔ اس پر طعن و تشنیع اور لب کشائی ناجائز ہے بلکہ سکوت واجب ہے۔

(۱) قالوا ای اهل السنة والجماعة بإمامة علی فی وفء و قالوا بصریب علی فی حررہ بالصرۃ و بصرفین و نصروا کذا فی کتاب الفرقی بین الفرق صفحہ ۳۵۰ للاستاذ عبد القادر البغدادی،

(۶)

حضرت علیؓ اور حضرت زبیرؓ اور حضرت عتبہؓ صدیقہ نے جو حضرت علیؓ کے ساتھ اختلاف کیا تو ان کا مقصد محض اصحابؓ میں سب سے محبوب ہوئے اور تادم ہوئے اور سب اہل ایمان اور اہل سنت سے میں نبی کریمؐ نے ان سب کے ایمان کی خبر دی ہے اور یہ سب حضرات بعد از رسولؐ میں شریک تھے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو۔

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ (۲) اِلٰی آخِرِ الْآيَاتِ .

تفصیل کے لئے کتاب اصول الدین ص ۱۰۰، مبداء بریلہ، ذی الحجہ ۱۳۸۶ھ ص ۲۹

(۷) خلاصہ کلام

یہ کہ تمام صحابہ سے ہوا تفریق کے اور تمام اہل بیت سے محبت رکھنا اور ول و جان سے ان کی عظمت اور ادب اور احترام و ملحوظ رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے جیسا کہ قرآن وحدیث اگر حکم سے بھرا پڑا ہے لہذا مسلمانوں کو چاہئے کہ تاریخی کتابوں کو دیکھ کر جن کی کوئی سند نہیں۔ صحابہ سے بدگمان نہ ہوں اور بدگمان ہو کر اپنا ایمان خراب نہ کریں۔ قرآن وحدیث میں جبراً لایا وہ حق ہے اور تاریخی کتابوں میں جو ہے وہ ظنی بھی نہیں بلکہ افواہ کا وسیع ہے اور بے سند افواہوں سے احکام خداوندی میں شک کرنا گمراہی اور بے عقلی ہے۔

(۱) قال الامام عبد القاهر النخاس قالوا: ان اهل السنة والجماعة، بان طاعة والزمير تا يارود جها عن قتال علي لكن الزمير قتله عمرو بن جرموز بوادي السباع بعد منصوره من العرب وان هاتيه قصدت الى اصلاح بني الفريسي فليلها بنو حبة والازد عني ربهما وقاتلوا عليها دون اذنهم حتى كان من الامر ما كان كذا في كتاب الفرق بين الفرق صفحہ ۳۵۰

(۲) یقیناً اللہ ان مسلمانوں سے بڑا خوش ہوا جب وہ دوست سے پیچھے نہ رہتے تھے اور ان کے دلوں میں نہ کچھ تھا اور نہ کچھ تھا۔ (بخاری ص ۱۸۸)

ایک نیا اور اسلام

ایمان کے اخوی حق تعالیٰ نے انہیں دے دیے ہیں۔ یعنی دین سے کئی بات باقی رہ گئی ہے اور حدیثی کتابوں اور صحاح شریفہ میں ان تمام حدیثی امور کی تصدیق نہیں کی جاتی کہ کہتے ہیں جو دین محمدیؐ نے بطریق ضرورت و تواتر ہم تک پہنچا ہے۔ دل اچانک سے یہ فہم اور دین کو جو حجتی ہے۔ ایمان کے دور یہ تمام حدیثی آثار پہنچے جو ان کے بھروسہ پر مانا نہیںے گا نام ایمان ہے۔ ایمان کے لئے تو اس دور کا نام ضروری ہے یکہ وہ فہم کا کافی نہیں اور بعض ایمانی اقربا کا بھی نہیں۔ جب تک دین سے اس کی تصدیق نہ کرے۔ کہ قول تعالیٰ

يَا أَيُّهَا الْمَرْسُوفُ لَا تَعَزَّنِكَ لَدُنَّ يَسَارُ غَزَنٍ هِيَ أَكْثَرُ مِنَ الْبَلَدِينَ

قَالُوا إِنَّا يَتَقَوَّيْتُمْ وَلَكُمْ تَمَامٌ

غرض یہ کہ ایمان کی حقیقت کو تصدیق کافی ہے اور اگر وہ باقی بھول کر کے باقی
اعمال سے لاپرواہ ہو گئی ہے تو حقیقت سے ناواقف ہیں۔ ایمان کی حقیقت سے ناواقف
کامل نہیں۔ اور اگر ایمان کی حقیقت سے ناواقف ہیں تو ایمان کا احساس ہو سکتا ہے۔

ایمان کی شرط

یہ بات کی اہمیت جاکھنڈ، روہانگری اور کلہرے جہازم اور خصائص سے تہری درجہ بازی
نہرنا ہے۔ کھنڈ، روہانگری سے تہری درجہ بازی کی اہمیت کی علامت ہے۔

استلام:

اسلام کے قوی معنی گردان ہوگا۔ یعنی ابد تا جہاد کی کے ہیں اور مطابح شریعت میں خدا کے ارکان کو شہادت مجھ پر کے معانی دنیا نے کا نام اسلام ہے۔

۱۹۰۱ء میں لارڈ لٹلٹون نے انگریزوں کی طرف سے ہندوؤں کے خلاف کیے گئے مظالم کو دیکھ کر ان کے لیے ایک قانون (The Racial Disabilities Bill) پیش کیا۔

فائدہ (۱):

ایمان اور اسلام کی حقیقت اگرچہ بالحد و طریقہ ہے مگر دونوں باتم لازم و مزوم ہیں جیسے عمر اور وطن آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ ظہر بغیر بطن کے اور بطن بغیر ظہر کے موجود نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اسلام بغیر ایمان کے اور ایمان بغیر اسلام کے تحقق نہیں ہو سکتا۔ دیکھو اصول الدین الصمد وال اسلام بالز ووی صفحہ ۱۵۱

کفر

کفر شریعت میں ایمان کی ضد ہے۔ ایمان کے معنی: نے، تے ہیں اور کفر کے معنی نہ ماننے کے ہیں جن باتوں کا ایمان میں ماننا ضروری ہے ان میں کسی بات کا نہ ماننا کفر ہے۔ ایمان میں دین محمد کی تمام باتوں کا تنا ضروری ہے اور کفر میں سب باتوں کا انکار ضروری نہیں۔ یہ محمدی کی جو باتیں ظہری تو اثر ثابت ہیں ان میں سے اگر کسی ایک بات کا بھی انکار کر دے تو کافر ہو جائے گا۔

مراتب کفر

کفر کا اصل ارادہ ارتکاب اور انکار ہے کہ شریعت اور دین کی قطعی باتوں میں کسی ایک بات کا ارتکاب کر دینے کا کفر ہے۔ مگر ارتکاب کے مراتب ہیں اور ہر مرتبہ کے احکام ہیں۔

(۱) قال اهل السنة والجماعة الايمان لا يخلص من الاسلام والافرام من الايمان من كان مؤمناً كان مسلماً ومن كان مسلماً كان مؤمناً وان كان الايمان غير الاسلام لغة كالظن لا ينصور بدون المظهر لظهور بدون ابطان وان كان غير من فان الايمان هو التصديق والاسلام هو الانقياد فمن كان مصدقاً لله تعالى ورسوله كان مسلماً مفاداً لله ورسوله ومن كان منقاداً له ورسوله كان مسلماً وعند المعتزلة والروافض ينفصل احدهما عن الآخر كما في كتاب اصول الدين للبر ودي صفحہ ۴۴

پہلا مرتبہ:

دوسرے (مفسرین خدا) کی تہذیب کا ہے جو سرے سے خدا ہی سے انکار کر بیٹھے ہیں اور نہ تم کو قہم نہ لےئے ہیں اور انہی نے قریب قریب غلامی کا گروہ ہے جو برائے نام خدا کا توکل ہے لیکن وہ خدا تعالیٰ کو نالایق نہیں جانتا بلکہ اس کو واجب الوجود اور نہ تم کی عادت تادمہ نامناسب اور دہوئی اور تم کو قہم نہ لےئے ہے اور مشہور و مشہور کا منکر ہے اور علیٰ ہذا جو لہو کو اسب اور نجوم کو قہم اور اسب نامہ میں مشہور جانتا ہے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔

دوسرا مرتبہ:

براہمہ مفسرین نبوت کا ہے جو خدا کے تو قائل ہیں مگر نبوت کے بالکل توکل نہیں۔

تیسرا مرتبہ:

یہود اور نصاریٰ کو ہے جو خدا کے بھی قائل ہیں اور مخلوق نبوت و رسالت کے بھی قائل ہیں مگر انھیں حضرت ﷺ کی نبوت کے قائل نہیں۔

چوتھا مرتبہ:

مشرکین کا ہے جو توحید کے منکر ہیں اور شرک بہت بڑی میں جتایں۔ جیسے نصاریٰ اور ہندو کہ حضرت مسیح کو اپنے اتار دیں کو معبود نہتے ہیں۔ یہ لوگ اگرچہ حضرت مسیح کو اتار دیں کو خدا کے برابر نہیں سمجھتے لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا کا کسی جسم میں حلول کر جانا اس کے ساتھ ہو جانا جائز ہے۔ اس فرقہ کو فرقہ صوبیہ اور اتحادیہ کہتے ہیں۔

پانچواں مرتبہ:

ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے جو خدا کے اور انھیں حضرت ﷺ کی نبوت کے اور دین دسرم کے تو قائل ہیں مگر انھیں شریعت کے ایسے عجیب و غریب معانی بیان کرتے ہیں جو عہد صحابہ سے لے کر اب تک کسی کے ہوش یا خیال میں نہیں گزرے۔ اصطلاح شریعت میں

ہوئے تھے بلکہ دروغہ حق تھے جس کو کھنڈر اسلام کا ہوتا ہے جس سے حق الہیہ کے چیل
اول نے چار مرتبے میں لکھے ہیں اور یہ پانچوں مرتبے جس کا نام الہیہ اور زندہ ہے
وہ حقیقت یہ غافل کی ایک قسم ہے اور یہاں شخص بلا عیب منافی ہے اور یہودی اور نصرانی سے بدتر
ہے۔ اس لئے کہ یہودی اور نصرانی جو تکذیب کرتا ہے وہ صاف خود پر کرتا ہے جسوت نہیں
بلکہ اور منافی جسوت بولتا ہے۔ زبان سے تو اسلام لے کر گاتا ہے اور امر اور نہی چھپا دیتا ہے۔

لَعَنَ اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ ۱

تفسیر

اسوہل اخوت (یعنی اسوہی برادری) کے کئی ایمان و اسلام والے زمین لے
تمام مسلمانوں کو جی اور طاری بنائی گئے فرض اور ازہ ہے۔ اما قال تعالیٰ
فَاِذَا السُّمُورُ اخْبَاةً الْمَسْمُوعِ الْمَسْمُوعِ
اور اسے زمین کے کھنڈروں کو بھونچنے اور بھونچنے کے بعد اس کے مولات و مولات
تعدیات دیکھنا حرام ہے۔ اما قال تعالیٰ:

اِنَّ الْكُفْرَيْنَ كَانَُوا كُفْرًا عَدُوًّا مُّبِينًا ۲

يَا أَيُّهَا الْمَدِينَةُ امْنَعِي الْكُفْرَيْنَ لَا تَدْخُلُوْا الْكُفْرَيْنَ قَوْلِي ۳
الْفُؤُودِ ۴ وَمَنْ يُّؤْكَلْهُ مِنْكُمْ فَوَيْلٌ لَهُمْ ۵

قرآن اور حدیث سے یہ امر روز روشن کی طرح واضح ہے کہ مسلمانوں کی قومیت کی
بیمو دین امت ہے جس میں روزیوں پر نہیں یوں اور اسلام کے رابطہ اور تعلقات کی ہر ہر قسم
مسلمان ایک قوم ہیں اور کافر دوری قوم ہیں نہایت کے کہ اس میں ایمان و کفر کی تقسیم
ہو جائے۔ ورنہ اسلام میں وہ تو صریح ایمان اور کفری قسم پڑتی ہیں۔

(۱) کفریوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت۔ (۲) کفر کا کفر ہے کفر ہے۔ (۳) کفر ہے۔ (۴) کفر ہے۔

(۵) کفر ہے ایمان اور کفریوں کو چھوڑ کر کفر ہے اور کفر ہے کفر ہے۔ (۶) کفر ہے۔

۱۵۔ اس میں سے جو شخص ایمان کی کوئی کام ہے اس کا نام ہے اس میں سے کفر ہے۔ (۱۶) کفر ہے۔

قتل و قیامت متحدہ

ایک ملک کے باشندے اور ایک زبان کے بولنے والے عرب نہایت میں اگرچہ ایک قوم کہلائے ہیں مگر شریعت مطہرہ کی نظر میں قومیت اور اخوت کا دار و مدار نہیں۔ ان اور کفر پر ہے شریعت کی نظر میں کافر اور مسلمان وہ تو میں متحد ہیں۔ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا اگرچہ باپ اور بیٹا کیوں نہ ہو۔ کافر کی نذر جنازہ نہیں اور نہ کافر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہو سکتا ہے اور مسلمان کے جنازہ پر کافر کا ہاتھ ہونے کی اجازت نہیں اور مسلمان کو کافر کے جنازہ میں شریک ہونے کی اپ رت نہیں جیسا کہ قرآن کریم میں ہے: اذنیہ یا ہے۔

وَلَا تَضِلْ عَلٰی اَخِلّٰہِمْ مِنْہُمْ مَا تَآمُرُ اَنْہَا وَلَا تَقْعُبْ عَلٰی قَبْرِہٖ۔ (۱)

اور اگر کسی مسلمان کا باپ یا بیٹا یا بھائی یا بھتیجا بھولت کفر کر گیا ہو تو مسلمان شریعت و بار کو

اس مردہ کافر کے لئے دعا مغفرت چاہئے نہیں۔ کما قال تعالیٰ

مَا كَانَ لِلْبَشَرِ اَنْ یَّحْیِیَ الْاَمْواتِ اَنْ یَسْتَعِیْزُوا بِالْمُنْشَرِ بَکَیْنِ وَلَوْ کَذَّبُوا
اُولٰٓئِکَ یُفَرِّقُوْنَ مِنْ بَیْنِہُمْ مَا تَشِیْخُ بَیْنُہُمْ اَصْحَابُ الْاَبْدِیْمِ۔ (۲)

شریعت نے کافروں سے جہاد کو فرض کیا اور نہ ان کے بارے میں ہمدردی و مسرت مسرت کافروں سے صلح کی اجازت دی اور صلح کے معنی ترک جنگ کے ہیں نہ کہ اتحاد کے ہیں صلح فقہاء کرام نے صلح کا نام بدعت رکھا ہے نہ وہ صلح بمعنی ترک جنگ کے مشتق ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ ایک دوسرے کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے اور اس سے لڑائی نہ کی جائے۔ قرآن کریم نے کفار کو اللہ کا اور اس کے رسول کا اور اسلام کا اور مسلمانوں پر دشمن بنایا ہے اور ان سے مصلحت اور دوستی کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے اگرچہ وہ کافر اپنے قریبی

(۱) اور (۲) بخیر (۱) ان (۲) حاکمین (۱) اس سے زیادہ کی مراد ہے تو قبر میں پر نماز (۲) نازہ (۱) است پر حد و حد اس کی قبر پر کچھ سے ہو گا۔ (توبہ ۸۶)

(۲) یہ بات تو نبی کو مذہب و حق ہے اور نہ دوسرے دشمنوں کو نہ وہ دشمن کہ حد و حد کی حد میں کہیں نہ ہوں جبہ ان پر یہ حد و حد نبی و صلح ہو سکتی ہے کہ وہ حد و حد میں۔ (توبہ ۱۱۳)

دشمندار ہی ہوں پس ان احکام کے ہوتے ہوئے کافروں سے اتحاد کی جائز ہو سکتا ہے۔ اور قرآن اور حدیث میں جو کافروں سے ترک موالات کا حکم آیا ہے وہ اس کی صحت کفر ہے نہ کہ غیر فکری اور پراگش ہوئے۔

وَعُودَنَا بِاللّٰهِ دِيَارًا بِالْإِسْلَامِ دِيَارًا وَمُحَمَّدًا حَسَنًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَبِيَّنَا وَرَسُولَنَا وَمُتَقَرَّانَ حُكْمًا وَأَمَامًا بِالْمُسْلِمِينَ إِخْوَانًا وَ
إِخْوَانًا (۱)

عقیدہ

اسلامی حکومت پر بشرط استطاعت و مقدرت کافروں سے جہاد فرض ہے اور بحالت مجبوری صلح یا تہ ہے جہاد عزیمت ہے اور صلح و خست کا وہ بہ ہے۔ دیکھو شرع میں یہ کبیر

عقیدہ

تبلیغ دین اور امر یا معروف اور نہی عن المنکر بقدر استطاعت فرض ہے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے احکام اور شرائط کی تفصیل کے لئے وہ غزالی کی کتاب احیاء علوم الدین دیکھیں۔

کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی مختصر تشریح

اسلام کے معنی عربی زبان میں کسی کے سامنے گھروں جھکا دینے کے ہیں اور اصطلاح شریعت میں اسلام کے معنی یہ ہیں کہ نبی آخر الزمان کی ۔ ایت کے مطابق اپنے خداوند کریم کے سامنے گھروں جھکا دینے اور اس کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے کے ہیں۔ اسلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے جس کے دو درکن ہیں پہلا درکن توحید ہے اور

(۱) ہم خوش ہیں کہ وہ اب ان کو اور ۔ ملا کہ وہ دین مان کر اور عین اللہ کو نبی مان کر نور قرآن کو حکم اور تشریح مان کر اور مسلمانوں کو بھائی اور برادر اکرانے کر۔

دوسرا کوئی درمالت ہے۔ لا الہ الا اللہ جس کو حید کا بیان ہے اور محمد رسول اللہ جس کی درمالت کا بیان ہے بغیر تو حید و درمالت کے اقوال کے آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔

لا الہ الا اللہ

لفظ اللہ باعتبار اپنے ہافتہ اور مصدر کے دو معنی کا احتمال رکھتا ہے ایک یہ کہ وہ ذات کہ جو اپنے جلال و جمالی کمالات کے باعث کامل عبادت اور لائق پرستش ہو اور دوم یہ کہ وہ ذات کہ جو اپنی بے انتہا خوبیوں کے سبب سے اس کی طرف متوجہ ہونے والی کو حیرت میں ڈال دے۔

پس اگر کلمہ لا الہ الا اللہ میں معنی اولی کے اعتبار سے الہ کی نفی مراد ہو تو اس تقدیر پر کلمہ شریف کا مطلب اس طرح بیان کیا جائے گا کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی ذات ایسی نہیں کہ جو اس قدر جلال و جمالی اور کمال ہے مثلاً کے ساتھ موصوف ہو جس کی بنا پر وہ مہجود ہونے کے لائق ہو سکے۔ اس کے جلال و کمال کی کوئی حد اور نہایت نہیں اور اس کے جوہ و ذوال کے کوئی غایت نہیں لہذا اس کے سوا کوئی کامل عبادت اور قائل پرستش نہیں اور اگر تقدیر سے دوسرے معنی مراد لئے ہیں تو اس لحاظ سے کلمہ تو حید کا مطلب یہ ہوگا کہ تمام دائروہ وجود میں اللہ کے سوا کوئی موجود ایسا نہیں کہ جو اپنے بے شمار محامد و محاسن کی وجہ سے عطا کردہ کرنے والوں کو ایسی حیرت میں ڈال دے کہ وہ ایسی حیرت میں پڑ کر از خود رنہ ہو جائیں اور اس بے خودی کے عالم میں اپنی ہستی کو بھول جائیں اور اس حسن و جمال اور کمال بے مثال کے سامنے سر بسجود ہو جائیں اور جہل سے پروانہ کی طرح نور الانوار پر قربان ہونے کے لئے تیار ہو جائیں۔

خلاصہ کلمہ یہ کہ اللہ سے مراد مخلوقا قائل عبادت اور لائق پرستش کے معنی مراد ہوں اور خواہ تمہیں اور بے خود کرنے والے کے معنی مراد ہوں بہر صورت اس معنی کا مصداق حقیقی سوائے اللہ کے کوئی نہیں۔ نہ مادہ اور طبیعت میں یہ ملاہیت ہے اور نہ نچر اور اختر میں یہ لیاقت ہے کہ وہ خدا یمن سکے۔ سب کا خالق اور مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ دھر اور نچر سب اس کے مخلوق اور مملوک ہیں اور وہی خدا ان دونوں کا خالق اور مالک ہے۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ

مُعِينِي اللَّهُ كُفْتُ أَنْ سَبِّحَهُ
كُفْتُ إِلَيْهَا فِي حَوَائِجِي إِلَيْكَ
يَا لَهْفُونِي فِي الْحَوَائِجِ هُوَ لَدَيْكَ
وَأَنْتُمْ سَامِعُونَ وَجَدْنَاكَ لَدَيْكَ (١)
لِحَقِّ تَعَالَى مَا تَعَالَى (٢) يَا أَمْرًا (٣)

پیشرفتات علمی و فناوری

[illegible]

(۱۲۱) میری بے شکاکہ یعنی تاجانہ دوست نے وقتِ ناس کے لئے کرب اور موت کے لئے

- ۱۔ اول یہ کہ خدا تعالیٰ کو تمام اہل جہنم و جنت اعلیٰ کے ساتھ جیتا مرصوف جانے اور ان میں ایسی تاویل نہ کرے جو حقیقت سے اگلی کر مجاز کے حد میں داخل ہو جائے۔ یہ ایک قسم کی تعطیل ہے۔
- ۲۔ دوم یہ کہ بندہ کو اپنے افعال کا خالق نہ کہے کفر اور مصیبت سے اللہ کے ارادہ اور مشیت کی نفی نہ کرے یہ ایک لمراخ کی تشریح ہے۔
- ۳۔ سوم یہ کہ خدا کی صفات کو مخلوقات کی صفات پر قیاس نہ کرے جس سے خدا اور مخلوق میں مماثلت اور مشابہت ثابت ہو جائے۔ یہ ایک قسم کی تشبیہ اور تمثیل ہے۔
- ۴۔ چہارم یہ کہ مادہ اور روح کو قدیم نہ کہے اور یقین رکھے کہ اللہ کے سوا سب چیزیں اللہ کی مخلوق اور حادث ہیں۔ مادہ اور روح کے قدیم ہانے میں تعطیل کا شائبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عالم کا خالق نہیں بلکہ علت موجب ہے۔ چہا کہ فنا نہ کہتے ہیں۔
- ۵۔ پنجم یہ کہ نظام کائنات اور مخلوقات عالم کو مطلق نور و اکبر و نجوم کی تاثیر کا نتیجہ نہ سمجھے اس سے قدیم الٰہی میں تشریح مفہوم ہوتی ہے، امید ہے کہ جو شخص ان حوالی کا مطالعہ کرے کلمہ توحید پڑھے تو اس نے توحید کا حق ادا کر دیا۔

محمد رسول اللہ

یہ کلمہ اسلام کا دوسرا دو کلمہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ تمام عالم کے باشندوں کو یہ حکم ہے کہ محمد مصطفیٰ ﷺ کو اپنے خالق و مالک کا رسول یعنی فرستادہ اور پیغام رسان مانیں اور جو اس نے بیانات سنائے اور جو احکام و پیمانے ان کو حق اور صدق جان کر بے چون و چرا قبول و جان سے تسلیم کریں اور سرمولن میں شک نہ کریں اور تمام احکام کو واجب التحلیل جانیں اور اخلاص اور نیاز مندگی کے ساتھ نبی کے حکم کے سامنے سر تسلیم جھکا دیں اور اس کی اطاعت کو خدا تعالیٰ کی اطاعت جانیں۔

طاعت و معصیت

دل دھانا سے اللہ کے حکم کو بجالانے کا نام طاعت ہے اور خلاف حکم کام کرنے کا نام معصیت ہے۔ اور جو کام خلاف حکم خداوندی کیا جائے اس کو گناہ کہتے ہیں۔ اگر بھولے سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے اور اگر جان بوجھ کر کیا ہے تو اس پر مواخذہ اور گرفت ہوگی۔

صغائر و کبائر

گناہ دو طرح کا ہوتا ہے صغیرہ اور کبیرہ۔ کبیرہ وہ گناہ ہے کہ جس کا گناہ ہونا شخص کیلئے مستلزم ہوا ہو اس پر کوئی عید یا کوئی حد آتی ہو۔ جیسے:

۱۔ کسی کا ناحق خون کرنا۔ ۲۔ زنا کرنا، کسی پر بے وجہ زنا کی بہت لگانا۔

۳۔ عیسویوں کو تکلیف دینا۔ ۴۔ سود کھانا۔

۵۔ شراب پینا۔ ۶۔ سور کا گوشت کھانا۔

۷۔ جادو کرنا۔ ۸۔ جہاد میں دو چند کافروں کے مقابلے سے ہٹا کر ہٹا۔

۹۔ بے عذر و مضائقے روزے نہ رکھنا۔ ۱۰۔ نماز کا بے وقت پڑھنا۔

۱۱۔ زکوٰۃ کا نہ دینا۔ ۱۲۔ بھوٹی قسم کھانا۔

۱۳۔ قطع رحمی کرنا۔ ۱۴۔ بچے بڑے تو لے میں خیانت کرنا۔

۱۵۔ مسلمانوں کے ساتھ ناحق لڑائی کرنا۔ ۱۶۔ صحابہ کرام کو برا کہنا۔

۱۷۔ رشوت لینا۔ ۱۸۔ چٹھوہری کرنا۔

۱۹۔ مسلمانوں کی قبروں سے چاسوی کرنا۔ ۲۰۔ مرد کا محورت پر ظلم کرنا۔

۲۱۔ محورت کا مرد کی اطاعت نہ کرنا۔

۲۲۔ علماء دین کی اور حاکمان قرآن کی بلا کسی سبب اور بغیر کسی وجہ کے محض اس وجہ سے کہ یہ حافظ اور مولوی ہے اہانت کرنا گناہ کبیرہ ہے جس میں اندیشہ کفر کا ہے۔ جیسے کہ

آج بوجھل رہی ہے کہ محض عالم دین ہونے کی وجہ سے اور محض مولوی درمل ہونے کی وجہ سے

سے اس کو ذلیل و حقیر سمجھتے ہیں۔ ایسا معاملہ بلاشبہ غنا و کبیرہ ہے۔ بلکہ اندیشہ فکر کا ہے کہ کسی کو محض اس وجہ سے حقیر و ذلیل سمجھا جائے کہ یہ مولوی اور ملا ہے اور دین کا عالم ہے۔ یہ درحقیقت شریعت کی اہانت اور اس کے ساتھ تمسخر ہے اور فکر کا نشان ہے البتہ اگر کسی مولوی اور ملا سے کوئی گناہ صادر ہوتا ہو اور نہ کہیں تو اس جرم کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کریں، اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ کسی شخص کو محض عالم دین ہونے کی وجہ سے حقیر سمجھنا درحقیقت دین کو تمسخر سمجھنا ہے۔ دیکھو شرح فقہ اکبر للعلامة القاری ص ۱۸۴

علماء کو نصیحت

علماء کی اہانت کا یہ مسئلہ میں نے عام مسلمانوں کی خیر خواہی اور ان کے دین کی حفاظت کی خاطر لکھا ہے کہ مسلمان ہو کر ایمان نہ کریں، باقی کسی عالم دین کو جو عام سے بے توقع رکھنا کہ وہ میری تعلیم و تکریم کریں، غور جو محض ان کی تعلیم نہ کرے اس سے نہ راضی ہو جائیں تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے اور بڑا سخت گناہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ علماء و انبیاء کے وارث ہیں اور سب کو معلوم ہے کہ کافر دین نے دشمنیوں کے ساتھ ساتھ طرح طرح سے استہزاء اور تمسخر کیا ہے مگر حضرات انبیاء نے ہمیشہ صبر کیا اور کافروں کے استہزاء اور تمسخر کا کوئی جواب نہیں دیا پس اسی طرح علماء کو سمجھ لینا چاہئے کہ جب ہم کو دنیاویہ کے غم کی میراث ملی ہے تو کفار کے تمسخر اور استہزاء میں سے بھی ہم کو ضرور حصہ ملے گا۔ صبر کرنا چاہئے بلکہ شکر کرنا چاہئے کہ عظم کی جو نعمت ہم کو ملی ہے اس کے مقابلہ میں بدنیوں کا تمسخر ﴿﴾ ہے اور حق و حلالانہ اس کے اس ارشاد:

إِنِّي نَسُخَرُوا مِنَّا فَأَبْتَائُنَا نَسُخَرُ مِنْكُمْ كَمَا نَسُخَرُ مِنْهُمْ (۱)

کو پیش نظر رکھیں۔

غرض یہ کہ قاعدہ و کلیہ یہ ہے کہ جس گناہ پر شریعت میں کوئی وعید آئی ہو وہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور جو ایماندا ہو وہ صبر ہے۔ چاہنا چاہئے کہ صبر اس وقت تک صبر ہے کہ جب تک اس پر صبر و استقامت کرے اور بار بار کرنے سے صبر نہ بھی کبیرہ ہو جاتا ہے۔

(۱) اگر تم ہم پر ہتھ پڑتے ہو تو تمہیں تمہاری طرح ہم بھی تم پر ہتھ پڑتے ہیں۔ (ہول ۳۸)

عقیدہ:

مومن حننا کبیرہ کے کرنے سے ایمان سے خارج نہیں ہو جاتا، حننا کا اور کلاب و جب فسق ہے اور حننا کو حلاں سمجھنا کفر ہے۔

عقیدہ:

شریعت کی امانت اور اس کا تسفیہ یعنی اس کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ تسفیہ کا درجہ خذیب اور انصار سے بڑھ کر ہے۔

۱۔ اہل سنت و جماعت کا مسلک یہ ہے کہ حننا کبیرہ کا مرکب دائرہ ایمان سے خارج نہیں ہو جاتا اور دائرہ کفر میں داخل نہیں ہو جاتا۔

۲۔ اور ختم گار مسلمان ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہیں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ گنہگار مسلمان انبیاء کرام کی شفاعت سے اور انہم البرائین کے رحمت سے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیئے جائیں گے۔ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو گا پھر اس کو دوزخ سے نکال لیا جائے گا ایمان کی برکت سے کافروں کی طرح اس کو سیارہ نہیں آریں گے اور نہ کافروں جیسے طوق اور زنجیر اس کو ڈالیں گے۔

۳۔ کافروں اور مشرکوں کی کبھی مغفرت نہ ہوگی کافروں و مشرک ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، یہی سادہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا ظَلَمَ لِنَفْسِهِ إِنَّ

کافر کا مذہب دائمی اور مبدی ہے جو اس کے کفر کی جزا ہے اور اگر کوئی شخص ذرہ برابر بھی ایمان رکھتا ہے تو اس کی جزا دوزخ کا مذہب موقت ہے اور اس کے تمام

(۱) بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے اور اس سے کم تر ہر گناہ کو جس کے لئے چاہتا ہے بخشش کر دیتا ہے۔ (سورہ انعام: ۱۶۶)

کبیر و گناہ اللہ کے اختیار میں ہیں چاہے ان کو بخش دے اور چاہے ان پر عذاب دے۔ دوزخ کا رانگی عذاب کفر کے ساتھ مخصوص ہے۔

۴۔ مومن سے جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً توبہ اور استغفر کرے اور اللہ کے لطف اور عنایت سے اور اس کے فضل اور رحمت سے قبول ہوئے کی امید رکھے۔

۵۔ ایمان، خوف اور رجاء کے درمیان ہے۔

وَاغْلُظُوا أَنَّ اللَّهَ يُبْلِيكَ الْبَعْقَابَ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (۱)

جب تک زندہ رہے تو چاہئے کہ خوف، تائب رہے اور اخیر وقت میں چاہئے کہ رجاء (امید) غالب رہے۔

الحمد للہ کہ اسی وقت یہ رسالہ توبہ اور خوف اور رجاء کے بیان پر ختم ہوا۔ اسے اللہ تعالیٰ تاجز اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور آپ کے جوہ و کرم سے ملو کا غالب ہے اور بعد ہزار ہا عجز و ذنوبی یہ تناس ہے کہ اس تاجز کو اور اس کی دلا دگوار اس کے اہل و عیال کو اور خولیں و اقارب کو اور احباب و اصحاب کو ان مقامہ جہدہ مرتے دم تک قائم رکھ۔ آمین اور تیری رحمت پر امید رکھئے ہوئے ہوں بغیر تیرے فضل و رحمت کے سب بیچ ہے۔

اللھم لیسنا علی عقائد اہل البدع والجماعۃ و امتنا علیہا
احسننا معہم و لیس ذمہم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا
و عب لنا من لدنک رحمة انک انت الوہاب۔ و آخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین و علی اللہ تعالیٰ علی خیر خفہ
سیدنا و مولانا محمد و علی اللہ و اصحابہ اجمعین و علینا
معہم یا ارحم الراحمین۔

حمد اور ثناء کا ان اللہ و کان باللہ آمین

۸/ ربیع الاول ۱۳۹۱ھ جامعہ اشرفیہ لاہور

(۱) یہ بات بھی دامن رکھو کہ اللہ عذاب دینے میں سخت ہے اور یہ بھی کہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ (۱۸/۹۸)

قدیم نسخہ کا پیرا نمبر

نجران احمد زمری مولوی، پروفیسر، مدرسہ اسلامیہ
برسرہ مدرسہ اسلامیہ

قاری محمد

دار الفکر، بیروت، لبنان

الحمد للہ کہ دینِ زمانہ میں قرآنِ کتبِ مطبوعہ

عقائد الاسلام

حصہ اول

محقق و تصنیف: مولانا محمد باقر عظیمی، اہل
شیراز، مدرسہ اسلامیہ، جامعہ اسلامیہ، شیراز

مترجم

حضرت مولانا محمد رفیع، لاہور، مدرسہ اسلامیہ، لاہور
پیشہ و تصنیف: مولانا محمد رفیع، لاہور

از

مکتبہ عثمانیہ، جامعہ اسلامیہ، لاہور

پیشہ و تصنیف: مولانا محمد رفیع، لاہور

